

C.No 402

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ - ೧೯

ವಚನಧರ್ಮಸಾರ

S:682(RC)
33H2S

ಮೈಸೂರು
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
೧೯೪೨

[ಬೆಲೆ: ರೂ. ೧-೪-೦]

S:682(R6)

402

33H2S

Shreenivasamurti, MR
Vachanadharmasara.

402
B. 32

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

[illegible]

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ—೧೯

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ

ರಾಜಸೇವಾಸಕ್ತೆ ಜಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಎಂ.ಎ.,ಬಿ.ಎಲ್.

ವಚನಧರ್ಮಸಾರ

ಲೇಖಕರು

ಎಂ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಬಿ.ಎ.

ಮೈಸೂರು:

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

೧೯೪೨

S:682(R6)

33H2S

ಕೆ. ಪಿ. ಹೆಚ್. ಪ್ರೆಸ್
ಕರ್ಣಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್
ಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ
೧೯೪೨

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI,

Acc No. ~~110238~~ 402

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಕಾಪಿರಿಸಿದೆ

ಮು ನ್ನು ಡಿ

‘ವಚನಧರ್ಮಸಾರ’ ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರು ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಶಿವಶರಣರು ಸಾರಿದ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದೆ. ವಚನಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಅಹುದು; ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಅಹುದು. ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವರತ್ನಗಳಾಗಿಯೂ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಜಿಲುಪುಗಳಾಗಿಯೂ ಬೆಳಗುವ ಈ ಹಿರಿಮೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಸವಿದು, ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಉಜ್ವಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಾದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಯವರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೊಸಬರಲ್ಲ. ಇವರ ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾವನೆಗಳೂ, ಆಳವಾದ ವ್ಯಾಸಂಗವೂ, ರಮ್ಯಶೈಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ವೀರಶೈವಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಗೌರವಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ: ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಈ ಪ್ರೇಮಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಭಕ್ತಿಭಾಂಡಾರಿಬಸವಣ್ಣನವರು, ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆಯಸಂಗ್ರಹ, ನಾಗರಿಕ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ವೀರಶೈವಕವಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಗಳೂ ಇವರ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಅಭಿರುಚಿ, ಸರ್ವಸಹಾನುಭೂತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆದರಣೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಚಿರಮುಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಶರಣಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲ, ಮಹಾಪುರುಷರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಶರಣರು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಉಪದೇಶ, ವೀರಶೈವ ಮತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾದ ಅಷ್ಟಾವರಣ. ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರತಿಸಾದನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವ ನೀತಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ಥಾನ, ಸಮಾಜದೈಯಗಳು, ಅವು ಗಳ ಕಾವ್ಯಗುಣ-ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣ, ಜಿನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಸಿದ್ಧರಾಮ, ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ ಈ

ಆಯ್ವರನ್ನು ಆಯ್ವು, ಅವರನ್ನು ಶರಣರಿಗೆಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಅವರ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶರಣಧರ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ೧೨ ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಸಮಾಜದ ರಚನೆಯನ್ನೂ, ಶರಣರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನೂ, ಅವರ ನಿರ್ಭಯ, ನಿರ್ವಾಕ್ಯಿಣ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಪರತೆಯನ್ನೂ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಮ್ಹಣೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ತಿಳಿಗನ್ನಡದ ನಡೆಯನ್ನೂ, ಎಲ್ಲಜನಕ್ಕೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರಬೇಕೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನೋಟವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ವಚನಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನೂ, ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಹೊಸದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡಿ ಸರಿ ಹೋದೀತೋ ಹೇಗೋ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದ ಕಡಿ ಸಮಾಧಾನಚಿತ್ತದಿಂದ ಸಹೃದಯರು ವಿಮರ್ಶಿಸುವರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಲೋಕದ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 'ಮತ'ಗಳೂ, ಮತೀಯಾಂಶಗಳೂ, ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳೂ, ಪುರಾತನರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳೂ, ತತ್ವವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೂ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕವನಿಗೆ, ತತ್ವಕಾಮನಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳೇ. ಇವಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ ಮಾನವನು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯನ್ನೂ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೇಮಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು "ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವಂತೆ" ಬಾಳುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದುದರಿಂದಲೇ 'ಮತ'ಕ್ಕಿಂತಲೂ 'ಧರ್ಮ' ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಮತ ಕಾದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಧರ್ಮ ಕೂಡಿಸಿ ಬದುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ವಾದ, ತಾನೇ ಸರಿ ಎಂಬ ಹಟ ಒಂದು: ವಿನಯ, ಸೇವೆ, ತ್ಯಾಗ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಗಾಳಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಗ ಬಿಡತಕ್ಕ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಸಿರಾಗತಕ್ಕ, ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಮತ್ತೊಂದು. ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ, ಭವರೋಗ

ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮ, ಸನಾತನಧರ್ಮ, ವಿಶ್ವದರ್ಶನಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಎಲ್ಲ ಮತೀಯರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಈಗ ಒದಗಿದೆ.

ಸತ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸರ್ವಸಮತೆ — ಇವೆಲ್ಲಾ ಸದ್ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಚಿನ್ನದೊಡನೆ ಕೂಡುವುದು ಚಿನ್ನ — ಹಿತ್ತಾಳೆಯಲ್ಲ; ಪಾದರಸದೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾದರಸ. ಕಸವಲ್ಲ. ತೂರಬೇಕು, ಸೋಸಬೇಕು, ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ತೀಡಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಜ:—

ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ

ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ

ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ

ಒಂದು ಮತ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿರಬಹುದು; ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಹರಡಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ವಚನಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಸಾರ ಯಾರಿಗೂ ಸತ್ಯವೇ, ಯಾರಿಗೂ ಧರ್ಮವೇ. ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು?—

ದೇವನೊಬ್ಬ, ನಾನು ಹಲವು.

ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವಾವುದಯ್ಯಾ?

ಆಯ್ಯಾ ಎಂದಡೆಸ್ವರ್ಗ, ಎಲವೋ ಎಂದಡೆ ನರಕ.

ನೊಂದ ನೋವ ನೋಯದವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು?

ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಸಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ನೊಲಿಸುವ ಪರಿ.

ಹರ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ತಿರಿವಂತೆ ಮಾಡುವ. ಒರೆದು ನೋಡುವ
ಸುವರ್ಣದ ಚಿನ್ನದಂತೆ, ಅರೆದು ನೋಡುವ ಚಂದನದಂತೆ,
ಅರೆದು ನೋಡುವ ಕಬ್ಬಿನ ಕೋಲಿನಂತೆ. ಬೆದರದೆ ಬೆಚ್ಚದೆ
ಇದ್ದಡೆ ಕರವಿಡಿದೆತ್ತಿಕೊಂಬ ನಮ್ಮ ರಾಮನಾಥ.

ಕೊಂದಡೆ ಶರಣೆಂಬುದ ನಾಣೆ,

ಹುತ್ತವ ಬಡಿದಡೆ ಹಾವು ಸಾಯಬಲ್ಲದೇ, ಅಯ್ಯ ?

ಹಾವಿನ ಬಾಯ ಹಲ್ಲು ಕಳೆದು ಹಾವನಾಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಹಾವಿನ
ಸಂಗವೇ-ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ, ಕಾಯದ ಸಂಗವೇ ಲೇಸು
ಕಂಡಯ್ಯ,

ಕರಗಿಸಿ ಎನ್ನ ಮನದ ಕಾಳಿಕೆಯ ಕಳೆಯಯ್ಯಾ ! ಒರೆಗೆ
ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಂದೆನ್ನ ಪುಟವಿಕ್ಕಿ ನೋಡಯ್ಯಾ ! ಕಡಿಹಕ್ಕೆ
ಬಡಿಹಕ್ಕೆ ತಂದೆನ್ನ ಕಡಿಯಾಡೆಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ
ಶರಣರ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೊಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿ ಸಲಹು ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮದೇವಾ !

ಶಿವನೊಡವೆಯ ಶಿವನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ.

ಇದೇ ಶರಣರ ಧರ್ಮಸಾರ. ಇದೇ ಶಿವಕುಲದ ಶಿವಪಥ. ಶಿವಂ
ಭೂಯಾತ್.

— ಶ್ರೀ

ಸೀತಿಕೆ

ವಚನಧರ್ಮಸಾರವೆಂಬ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದವರು ನನಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಪಂಡಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ದೇವರು, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಮಾಜ ರಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ.

ರಾವ್‌ಬಹದ್ದೂರ್ ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರು ವಚನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮತಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಹೊಸದೊಂದು ಬೆಳಕು ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮತಗಳೆಂಬ ಬಾಹ್ಯರೂಪಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ವಚನಧರ್ಮಸಾರದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬಹುದಾದ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ವಚನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆಯೂ, ಒಬ್ಬರದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರದಾಗಿ ಸೇರಿಹೋಗದಂತೆಯೂ, ಜಿನ್ನಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಒಂದಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ವಚನಗಳಿಗೂ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅದೇ ವಚನಗಳಿಗೂ ಪಾಠಭೇದಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಇತರ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಠ

ಭೇದವಿದೆ. ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆ, ಲಿಂಗ ಲೀಲಾವಿಲಾಸ ಚಾರಿತ್ರ, ಗಣಭಾಷ ರತ್ನಮಾಲೆ, ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ವಚನಗಳಿಗೂ ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರದ ಅದೇ ಕೆಲವು ವಚನಗಳಿಗೂ ಪಾಠಭೇದವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಚನಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರವನ್ನೂ ಆಯಾ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗ್ರಂಥ ಗಳನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಯುಕ್ತವಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾವ್‌ಬಹದ್ದೂರ್ ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ರಾಜ ಸೇವಾಸಕ್ತ ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಎಂ.ಎ., ಬಿ.ಎಲ್., ಅವರು ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಉಪಕಾರಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಾಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರ ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡು, ಇದನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕರ್ಣಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಚ್ಚುಕೂಟದವರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಎಂ. ಆರ್. ಶ್ರೀ.

ಆಕರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಂಥ

ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ವಚನಗಳು
 ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳು
 ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನಗಳು
 ಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಗಳು
 ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳು
 ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನ ವಚನಗಳು
 ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಗೀತೆ
 ಮುಪ್ಪಿನ ಪಡಕ್ಷರಿಯ ವಚನ
 ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ
 ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ ಭಾಗ ೧. ಪೂರ್ವಾರ್ಧ
 ,, ,, ಉತ್ತರಾರ್ಧ
 ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳು
 ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳು
 ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳು
 ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ರಗಳೆ
 ಚೆನ್ನಬಸವಪುರಾಣ
 ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ರಗಳೆ
 ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ಣಾಟಕ
 ಪ್ರಭುದೇವರ ರಗಳೆ
 ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆ
 ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆಯ ಸಂಗ್ರಹ
 ಮಾನಕಂಜರ ರಗಳೆ
 ರುದ್ರಪಶುಪತಿಯ ರಗಳೆ
 ಸಿಂಗಿರಾಜ ಪುರಾಣ
 ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ

ಸಂಕೇತ

ಅಂ. ಚಾ. ವ.
 ಚೆ. ಬ. ವ.
 ದೇ. ದಾ. ವ.
 ಪ್ರ. ದೇ. ವ.
 ಬ. ವ.
 ಮ. ದೇ. ವ.

ಶೂ. ಸಂ.

ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.)
 ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಉ.)
 ಸ್ವ. ಸಿ. ವ.
 ಸಿ. ರಾ. ವ.
 ಸಿ. ವ.

ನೀರಶೈವಾನ್ಮುತ ಮಹಾಪುರಾಣ
 ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು
 ಕತೋಪನಿಷತ್ತು
 ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತು
 ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತು
 ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು
 ಭಗವದ್ಗೀತೆ
 ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ.
 ಶ್ರೀಕರ ಭಾಷ್ಯ

ಅಂಕಿತಗಳ ವಿವರ

ಆಖಂಡೇಶ್ವರಾ	..	ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ಕಾಮಿ
ಅಜಗಣ್ಣ	..	ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ
ಆಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ	..	?
ಅನುರಗುಂಡದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ	..	ಪುರದ ನಾಗಣ್ಣ
* ಅನುರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ	..	ಆಯದಕ್ಕೆ ಮಾರಯ್ಯ
ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ	..	ಚೌಡಯ್ಯ
ಆತುರ ವೈರಿ ಮಾರೇಶ್ವರಾ	..	ನಗಿ ಮಾರಿತಂದೆ
ಈಶಾನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗ	..	ಶಿವಲಿಂಕ ಮಂಚಣ್ಣ
ಉಳಿಯುಮೇಶ್ವರಾ	..	ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
ಎನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಇಮ್ಮಡಿ ನಿಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ	..	ಮಹಾದೇವಿ (ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯನ ಪತ್ನಿ)
ಕದಿರ ರೆಮ್ಮೆಯೊಡೆಯ ಗುಮ್ಮೇಶ್ವರಾ	..	ಕದಿರ ಕಾಯಕದ ರೆಮ್ಮವ್ವ
ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ	..	ಸಿದ್ಧ ರಾಮ
ಕಯ್ಯಳಿಗತ್ತಿ ಅಡಿಗೂಂಟ ಕಡೆಯಾಗಬೇಡ		
ಅರಿ ನಿಜಾತ್ಮರಾಮ ರಾಮನಾ	..	ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ
ಕಲಿದೇವರ ದೇವಾ	..	ಮಡಿವಳ ಮಾಚಿದೇವ
ಕಾಡಿನೊಳಗಾದ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ಚೆನ್ನಕದಂಬಲಿಂಗ		
ನಿರ್ಮಾಯ ಪ್ರಭುವೇ	..	ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಕಾಲಾಂತಕ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ	..	ಧಕ್ಕೆಯ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
ಕಾನುಭೀಮ ಜೀವನದೊಡೆಯ	..	ಒಕ್ಕಲು ಮುದ್ದಯ್ಯ
ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವ	..	ಚೆನ್ನಬಸವ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ	..	ಬಸವಣ್ಣ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ	..	ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು
ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	..	ಉಡುತಡಿಯ
		ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕೆ

* ಅನುರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಎಂದೂ ಇದೆ. ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿತ ಆಯದಕ್ಕೆ ಮಾರಯ್ಯನದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.

ಜೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಕಮಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ	.. ಅಮ್ಮಿದೇವಯ್ಯ
* ಜೆನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ದೂಳ	.. ಮಾದಾರ ದೂಳಯ್ಯ
ಚಂದೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ	.. ದಸರಯ್ಯ
ಧರ್ಮೇಶ್ವರಾ	.. ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ
ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ	.. (ಸ್ವತಂತ್ರ) ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ
ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	.. ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ
ಬಿಡಾಡಿ	.. ಬೊಂತಾಡೇವಿ
ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ	.. ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯತಿ
† ಮಾರಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅಮಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ	.. ಲಕ್ಕಮ್ಮ (ಆಯದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯನ ಪತ್ನಿ)
ರಾಮನಾಥಾ	.. ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ
ರೇಕಣ್ಣ ಪ್ರಿಯ ನಾಗಿನಾಥಾ	.. ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ
ಶಂಭು ಜಕ್ಕೇಶ್ವರಾ	.. ಸತ್ಯಕ್ಕ
ಸಕಲೇಶ್ವರ ದೇವ	.. ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ
ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗ	.. ಅರುವಿನ ಮಾರಿತಂದೆ
† ಸಂಗಯ್ಯ	.. ನೀಲಲೋಚನೆ
ಸಿಮ್ಮಲಿಗೆಯ ಜೆನ್ನರಾಮ	.. ಚಂದಿಮರಸು
ಸೊಡ್ಡಳಾ	.. ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸ
ಸಾರಾಪ್ಪ ಸೋಮನಾಥಾ	.. ಅದಯ್ಯ

* ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ 'ಕಾಮಧೂಮ ಧೂಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ' ಎಂದಿದೆ. ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವಚನದಲ್ಲಿ 'ಜೆನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ದೂಳ' ಎಂದು ಅಂಕಿತವಿದೆ.

† ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿತ ಆಯದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯನದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದರೆ ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಯದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಲಕ್ಕಮ್ಮನದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರಿಯೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

† ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ 'ಸಂಗಯ್ಯ' ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ನೀಲಲೋಚನೆಯದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ 'ಬಸವಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ' ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯದೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದೆ. ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, ನೀಲಲೋಚನೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದೂ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತೇವೆ. 'ಬಸವಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ' ಎಂಬುದು ಬೇರೆಯವರ ಅಂಕಿತವಾಗಿರಬೇಕು.

ವಿಷಯ ಸೂಚಿಕೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟ

ಮುನ್ನುಡಿ	iii
ಪೀಠಿಕೆ	vii
ಆಕರಗಳ ಪಟ್ಟಿ	ix
ಅಂಕಿತಗಳ ವಿವರ	xi
ಒಪ್ಪೋಲೆ	xiv
೧ ವಚನಧರ್ಮದ ಉದಯ	೧
೨ ವಚನಗಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ	೧೧
೩ ಪರವಸ್ತು : ದೇವರು	೧೯
೪ ಭಕ್ತಿ : ಬಸವಣ್ಣನವರು	೩೨
೫ ಜ್ಞಾನ : ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ	೫೪
೬ ವೈರಾಗ್ಯ : ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು	೭೧
೭ ಕರ್ಮಯೋಗ : ಸಿದ್ಧ ರಾಮ	೮೮
೮ ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ : ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ	೧೦೪
೯ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು	೧೨೧
೧೦ ಪಟ್ಟಣಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ	೧೩೧
೧೧ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ	೧೬೪
೧೨ ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀತಿ	೧೭೩
೧೩ ವಚನಕಾರರ ವಿಚಾರವಾದ	೧೮೭
೧೪ ವಚನಧರ್ಮವೂ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ	೧೯೬
೧೫ ವಚನಧರ್ಮವೂ ಸಮಾಜರಚನೆಯೂ	೨೦೭
೧೬ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಲಕ್ಷಣಗಳು	೨೧೯
೧೭ ವಚನಸಂಗ್ರಹ	೨೩೭
೧೮ ಶಬ್ದಕೋಶ	೨೪೯

ಒಪ್ಪೋಲೆ

ಪುಟ	ಪಂಕ್ತಿ	ತಪ್ಪು	ಒಪ್ಪು
೨೦	೯	ಪ್ರಾಣ	ಘ್ರಾಣ
,,	೯	ಘ್ರಾಣಿಸ	ಘ್ರಾಣಿಸ
೨೬	೨೩	ವಿಶ್ವವನ	ವಿಶ್ವವ
೨೭	೬	ಬೆರೆಗಾದೆನ್ನೆ	ಬೆರೆಗಾದೆನ್ನೆ
,,	೧೧	ಮರೀಚನಂತೆ	ಮರೀಚಿಯಂತೆ
೩೪	೧೪	ದಾಸಾನುದಾಸು	ದಾಸಾನುದಾಸ
೪೪	೧೯	ಊರಬಿಟ್ಟು	ಊರಹೊದ್ದಿ
೫೦	೨	ಮಸದಲಗಾಗಿ	ಮಸೆದಲಗಾಗಿ
೬೬	೮	ಪಾರಮಾರ್ಥ	ಪರಮಾರ್ಥ
೭೯	೧೨	ಘನ	ಘನ
೮೦	೨೬	ಜಂತ್ರವ ಅಡಿಗಲ್ಲನೊಡ್ಡಿ	ಜಂತ್ರವ ಹಣ್ಣಿ ಅಡಿಗಲ್ಲನೊಡ್ಡಿ
,,	೨೭	ಹಣ್ಣಿ, ಬಿದ್ದಂತೆ	ಬಿದ್ದಂತೆ
೧೦೬	೨೦	ಅಲಿಗೊಳಲುಬೇಡ	ಅಲಿಗೊಳಲುಬೇಡ
೨೨೯	೧೭	ಅಂಜನವ ನೆಚ್ಚು ಕೊಂಬುದು	ಅಂಜನವನೆಚ್ಚು ಕೊಂಬುದು
೨೪೪	೧೬	ಜೀವಿಸುವೆನಯಾ ?	ಜೀವಿಸುವೆನಯ್ಯಾ ?
೨೫೦	೧೦	ಮುಳಗು	ಮುಳುಗು
೨೫೧	೧೨	ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳವಲ್ಲ	ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಳವಲ್ಲ
೨೫೩	೧೯	ಸಾಗರವಪ್ಪುವಯ್ಯಾ	ಸಾಗರವಪ್ಪುವಯ್ಯಾ
೨೭೨	೯	ನೊಲ್ಲದಿಪ್ಪು ದೇನೇಮ	ನೊಲ್ಲದಿಪ್ಪು ದೇ ನೇಮ

ವಚನಧರ್ಮಸಾರ

ವಚನಧರ್ಮಸಾರ

೧ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ವಚನಧರ್ಮದ ಉದಯ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪೋವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆಯೂ, ಸಿದ್ಧ ಸಾಧಕ ಋಷಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಅವರ ಉದಾತ್ತಜೀವನ ಧರ್ಮಬೋಧೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತೆಯೂ, ಆತ್ಮನ ಬಂಧನಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದು ನಾವು ಮುಕ್ತರಾದಂತೆಯೂ, ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಆನಂದಾನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣವಾಸದ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ, ರಾಜಾಸ್ಥಾನದ ವೈಭವ ದೃಶ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ತಪೋವನದ ಸಹಜ ಶಾಂತಿ, ಸರಸ್ವರ ಪ್ರೇಮ, ಸಮತಾಪಾವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವು ಮೂರ್ತಿಮತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಚನಧರ್ಮದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯದ ಹಂಬಲು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ, ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ, ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ದರ್ಶನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವೇ ತಪೋವನದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ಸಾಹಿತ್ಯ. ವಚನ ಕಾರರೇ ಉಪನಿಷತ್ಕರ್ತೃಗಳಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ “ಗುಹ್ಯಾತ್ ಗುಹ್ಯತರ”ವಾದ ರಹಸ್ಯಗಳೂ ಮುಚ್ಚುಮರೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ; ವರ್ಣವೈಶ್ಯಸಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಲಿಂಗಭೇದದಿಂದಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ; ವೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚೋ ಆಗಮಗಳು ಹೆಚ್ಚೋ ಎಂಬ ತರ್ಕ ವಿತರ್ಕಗಳೂ ಇಲ್ಲ.

೧. “ವೇದ ವೇದಾಂತಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಒಂದೇ ಭೇದ. ಅರಿದಲ್ಲಿ ಮಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗು, ಮರೆದಲ್ಲಿ ಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗು, ಅರಿವು ಮರವು ನಿಂದಲ್ಲಿ ಸದಾರಿವ ಮೂರ್ಛೆಯ ಲಿಂಗದ ಬೆಳಗು”

ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಒಂದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೂ ಒಂದೇ, ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬರುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳೆಂಬ ಭೇದ ಹೇಗಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಈ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳು ಪ್ರಸತ್ತಿಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಪಡೆಯಬಹುದೆಂದೂ, ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲೆಂದೂ, ಹೇಳುವ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ.

೨. “ನೋಲೆ ಮುಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬರು; ಗಡ್ಡಸಿನಾಸೆ ಬಂದರೆ ಗಂಜೆಂಬರು. ನಮನೆ ಸುಳಿವಾತ್ಮನು ಗಂಡೂ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ”

ಆದುದರಿಂದ ನೇದಗಳ ಕಾಲದ ಶಾಂಡಿಲಿ, ಗಾರ್ಗಿ ಮೊದಲಾದವ ರಂತೆ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ, ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೆಂಗಸರು ಆತ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಉಪನಿಷತ್ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಹೊಸಜೀವಕನ್ನು ಕಂಡ ವರಲ್ಲಿ, ಕಂಡು ಸಾರಿದವರಲ್ಲಿ, ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಮೊದಲಿಗರು. ವಚನಕಾರರು ತಲೆಯೆತ್ತುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದುವು. ಆದುದ ರಿಂದ ಪರವಸ್ತು, ಜೀವ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಹೊಸಜೀವ ಹರಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣುವಂತಿದ್ದುವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಚನಕಾರರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯಪೋಷಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟವರಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಅನುಭವ ವಚನಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಈ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪಂಥವನ್ನು ಹಿಡಿದವರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದವರೂ ಅಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾಂತರಚನೆಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಾದರೂ ಮೊದಲಿನ ವಚನಕಾರ ಶಿಲ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೇಗೆ ವಿವಿಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲಿನ

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಚನಕಾರರು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಕಳೆಯಿದೆ, ವಿವಿಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಎಡೆಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಳನ್ನು ಕಾಣದೆ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಶೈವಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಳನ್ನು ಕಾಣದೆ ಸ್ಫುಟಲಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಈ ವಚನಕಾರರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

೨. " ಶೈವ ಸ್ಥಾನರಾಗದ, ಪಾಶುಪತಿ ಪಥವನರಿಯ, ಕಾಳಾಮುಖಿ ಕಂಗೆಟ್ಟ, ಮಹಾಪ್ರತಿ ಮದವೇರಿದ, ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಪಾಪಂದಿಯಾದ, ಕಾಲಿ ಮರುಳಾಗಿ ಹೋದ, ಈ ಆರು ಭಕ್ತಿಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲವು ಕೇಳಿರಣ್ಣ "

ಎಂದು ಚಿನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶೈವಸಂಘಗಳಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಶೈವ' ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ವೈರೋಚ್ಚಾರಣೆ, ಭೋಜರಾಜ, ಮೊದಲಾದವರಿಂದಲೂ ಅವರ ಹಿಂದಿನವರಿಂದಲೂ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದ ಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿರಬಹುದು; ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರ ಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿರಬಹುದು; ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿದ್ದ ಶೈವವಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಘಗಳು ತತ್ತ್ವತಃ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಉಗಮವಾದುವು. ಪಾಶುಪತ ಮತವಾದರೋ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದೂ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದುದೂ ಆಗಿತ್ತು. ನೀರಶೈವದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುಪತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ವಚನಕಾರರ ಕಾಲದವರೆಗೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ, ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಣಭಾಷ್ಯರತ್ನಮಾಲಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಅನ್ಯಮತಖಂಡನೆಗಾಗಿಯೋ ಉದ್ಧರಿಸಿರುವ ವಾಯವೀಯ ಸಂಹಿತಾದಿಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪಾಶುಪತ

ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ನೀರಶೈವದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹೋಗುವವರು ಈ ಪಾಶುಪತವನ್ನೇ ಬಹುವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ “ಪಾಶುಪತಿ ಪಥವನರಿಯ” ಎಂದು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಶೈವಪಂಥಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ ದುರಾಚಾರಗಳು ಮುಖ್ಯಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಶಿವನ ಘೋರರೂಪದ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಘೋರವಿಧಿಗಳೇನಕ ಕಾಪಾಲಾದಿ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಪಾಶುಪತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಅತಿಮಾರ್ಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವೂ ತತ್ತ್ವಸಿದ್ಧಿಯೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ದುರಾಚಾರಗಳು ಪ್ರಬಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾದುದು ಕರ್ತವ್ಯ; ನೈದಿಕ ಮತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ವರ್ಣವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪಾಶುಪತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಧರ್ಮ; ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೌಮ್ಯರೂಪದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆತನ ಕರುಣೆ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪಂಥಗಳನ್ನು ಅವು ಯಾವ ಹೆಸರಿನವಾಗಿ ದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ಮಹದುಪಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ವಚನ ಕಾರರು ಈ ಪಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯೆತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಮತಗಳು ಆಸ್ತಿಕ ಮತಗಳೇ ಆಗಿದ್ದುದರಿಂದ ವಾದಮಾಡಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಪರವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು; ಬೀಭತ್ಸ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಲಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು; ಆತನ ಅನುಗ್ರಹಸಂಪಾದನೆಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವೆಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು; ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ವಚನಕಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಶುದ್ಧ

ಜಾರಿತ್ತು, ಇವುಗಳನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಆಚಾರವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ತಳಹದಿ ಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು; ಸ್ವಂತ ಆಚರಣೆಯಿಂದಲೂ ಪುರಾತನರ ಉದಾ ಹರಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿದರು, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದರು.

ಹೀಗೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು, ಕೃಷಿಮಾಡಿ ಪಾಶುಪತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಚನ ಧರ್ಮದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದರು. ವಚನಧರ್ಮದ ಉದಯ ಈ ಸಸಿಗಳ ಉದಯದಂತೆ. ವಚನಧರ್ಮ ಹೊಸತೆಂದರೆ ಹೊಸತು, ಹಳ ತೆಂದರೆ ಹಳತು. ಹೀಗೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಕೃಷಿಮಾಡಿ ತೋರಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿದೆ. ವಚನಕಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ನಡೆದವು. ಮತತತ್ತ್ವಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಗಳು ಹಿಮಾಚಲಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ಜೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನು ಕರಣ ಹಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ

೪. “ಮೊದಲು ನಿಷ್ಕಲಬ್ರಹ್ಮವು. ಆ ನಿಷ್ಕಲ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಚಿನ್ನಾದ ಚಿದ್ವಿಂದು ಚಿತ್ಕಳೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದುವು.....ಆ ಸದಾಶಿವನ ಸದ್ಯೋಜಾತಾ ದೀಶಾನಾಂತ್ಯಮಾದ್ಯದು ವದನಂಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳಿನ್ಯಾದಿ ಐದು ತತ್ತ್ವಂಗಳೇ ಕೀಕೀಕರಿಸಿ ಜತುರ್ದರ ಭುವನ ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿಂಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನುಳ್ಳ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಕಾರಣ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥಾದ್ದೇ ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿಯು ”

ಎಂಬ ಸೃಷ್ಟಿಕೃತನು ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಸತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂದು ಋಗ್ವೇದ ದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹೋಲಬಹುದು. ಸಂಚಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲೆಂದೂ ಆ ಮೇಲೆ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದೂ ಜೆನ್ನಬಸವನು ಹೇಳಿ ದಂತೆಯೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ತತ್ತ್ವಗಳ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದ, ವಚನಧರ್ಮೋದಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಹೆಸರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು ಯುಗಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅವತರಿಸಿ ವೀರಶೈವಧರ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡುವರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಯುಗಗಳ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧರು ಕೊಲ್ಲಾಪಾಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಮರುಳಸಿದ್ಧರು ಪಟ್ಟಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ, ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು ಸುಧಾಕುಂಡದಲ್ಲಿಯೂ, ಏಕೋರಾಮರು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ, ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನರಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಂಭಾಪುರಿ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಶ್ರೀಗಿರಿ, ಹಿಮವತ್‌ಕೇದಾರ ಮತ್ತು ಕಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇವರ ಕಾಲಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವಚನಧರ್ಮದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಇವರುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿರುವ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರಲ್ಲಿ ಈಶಾನಶಿವ, ಅಘೋರಶಿವ, ತ್ರಿಲೋಚನಶಿವಾದಿ ಶೈವಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಸ್ಥಿಲ, ಏಕೋತ್ತರಶತಸ್ಥಲಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ರಭಾಸದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಣೀತ ಶಿವಾದ್ವೈತಮಂಜರಿ, ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಣೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಷಟ್ಸ್ಥಿಲ, ಏಕೋತ್ತರಶತಸ್ಥಲಗಳ ವಿವರಣೆಗಳಿವೆ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು (ರೇವಣಸಿದ್ಧರು) ಆಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಏಕೋತ್ತರಶತಸ್ಥಲವನ್ನೇ ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಷಟ್ಸ್ಥಿಲ ಏಕೋತ್ತರಶತಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಗಡದ ಶೈವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು ಕನ್ನಡನಾಡಿನವರೇ? ಕನ್ನಡಿಗರೇ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾರಿವು. ವಚನಕಾರರಂತೆ ಅವರು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಚನಕಾರರಂತೆ ಅವರು ಜನಜಂಗುಳಿಯೊಡನೆ

ಸೇರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನಿದ್ದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶರಣರು, ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದವರು, ಸಂಸ್ಕೃತಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಹಲವು ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯಪದವಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕವರು.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತನು ಬರೆದನೆಂದು; ಪ್ರತೀತಿಯಿರುವ “ಶಿವ ತತ್ತ್ವಸಾರಮು” ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ತಾನು ಮೆಚ್ಚುವುದಾದರೂ ತಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾರೆನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಎಂಬ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪಂಥವನ್ನು ನೋಡಿ, ತಾನು ಅಷ್ಟಾದೂರ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೈವಗುರುವಿನಿಂದಾದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಚನಧರ್ಮೋದಯವಾಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟವರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟವರೂ, ಇದ್ದರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಚನ ಕಾರರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಂದಪಕ್ಷದವರಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವರು ಉಗ್ರಪಕ್ಷದವ

* ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯುವ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರದೇವೇ ತಿರ್ಮಾನ ಸುವುದಾದರೆ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

† ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪಂಡಿತರಾಧ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಹಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಂಡಿತರಾಧ್ಯರ “ಶಿವತತ್ತ್ವಸಾರಮು” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರಬಹುದೆಂದೂ, ಅದನ್ನು ಪಂಡಿತರಾಧ್ಯರೇ ಬರೆದಿರಲಾರದೆಂದೂ ಡಾ|| ನಾರಾಯಣರಾಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ (ಪ್ರ.ಕ. ಸಂಪುಟ ೩೧, ಸಂಚಿಕೆ ೪). ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜರ್ಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲಿವೆ.

ರಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕಾಲದ ಸಹಜವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು.

ವಚನಧರ್ಮೋದಯ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದಿತೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಲೇಶವೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ದುರಾಚಾರದ ದುಷ್ಟಪದ್ಧತಿಗಳ ಶೈವಸಂಘಗಳನ್ನು ಇದು ಅಡಗಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧-೧೨ ನೆಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಾಮುಖ ಶಾಖೆಯವರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಮತಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರು “ಯಮ ನಿಯಮ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಮೌನಾನುಷ್ಠಾನ ಜಪ ತಪ ಸಮಾಧಿ ಶೀಲಗುಣಸಂಪನ್ನ”ರಾಗಿಯೂ ವಸ್ತುತಃ “ಸಕಲಾಗಮಾಚಾರ್ಯ”ರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಅವರದು ಸ್ವಂತ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವವೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿಯೂ ಪ್ರಬಲರಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಇಂಥವರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದಾಳಿಮಾಡಿ ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಪ್ರಕರಣ. ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪ನೆಯ ಶತಮಾನ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾಳಾಮುಖ ಮತಗಳು ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಹೋದುದು ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಕರಣ. ಈ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಅತಿರಥರು ಬಸವಣ್ಣ, ಚಿನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರ, ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾದಂತೆ ಪರಿಣಾಮವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಬರಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ವೀರಶೈವದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಾಗಿ, ಚಿನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಭಾವಲಿಂಗವಾಗಿ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಮೂರು ಮುಖಗಳಂತೆ ವಚನಧರ್ಮದ ಮೂರು ಮುಖಗಳಾಗಿ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬೀರಿದರು. ದಾರಿತಪ್ಪಿದ್ದವರು ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯಾವ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಷ್ಟೋ ಸೇರಿದರು; ಸಿದ್ಧರಾಮನಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರುಗಳೂ ಬಂದು ಸೇರಿದರು; ಗಂಡಸರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನಂತೆ ಹೆಂಗಸರೂ ಸೇರಿದರು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂವರು ಮಹಿಮಾಪುರುಷರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ವಚನಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಧನೆಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ವಚನಧರ್ಮದ ಒಂದೊಂದು ಮುಖ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಮರಸದಿಂದ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡು ಏಕಹೃದಯದ ಏಕಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೇ, ಸಂಚಸಾದಾಖ್ಯಗಳ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗದಂತೆ ಇದೆ.

ಈಗ ತಿಳಿದಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೧ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ, ಮತ್ತು ಅದರ ಈಚೆಯ ಕಾಲದವರು. ಸೂರೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಅರುಣೋದಯದಂತೆ ಮೊದಲು ಶೈವಧರ್ಮೋದಯವಾಗಿ, ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಫುರಣಗಳಂತೆ ವಚನಧರ್ಮಸ್ಫುರಣಗಳು ಶಿವಯೋಗಿ ಮಲ್ಲರಸ, ಅನಿಮಿಷಯ್ಯ, ದೇವರದಾಸಿ, ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ತೋರಿಬಂದಿವೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಮಹಿಮಾಪುರುಷರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆಂದು ಬಸವಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಾದರೂ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿ ವಚನಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವ ರಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಭೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಮಥನಿಸಿ” ಅನುಭಾವ ಹುಟ್ಟಿತು, ವಚನಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು. ಯಾರುಯಾರಲ್ಲಿ ವಚನಧರ್ಮಪ್ರೇಮ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸುಪ್ತ ವಾಗಿ ಇದ್ದಿತೋ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಜೀತನಗೊಂಡು ಹರಿಯತೊಡಗಿತು. ಈ ಪ್ರಕಾಶ, ಈ ಪ್ರವಾಹ, ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿದುವು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಹರಡಿತು, ಬೆಳೆ ಎದ್ದಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರವಿಚಾರವಾದಿಗಳ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ತೆಲುಗುನಾಡಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಆಗಲೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿದ ಶೈವಭಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ತೋತ್ರಗೀತಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು, ಅರುವತ್ತುಮೂರು ಪುರಾತನರ

ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸಿತು. ಈ ತಮಿಳು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಚನ ಕಾರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದರೂ ವಚನಕಾರರ ವಿಚಾರವಾದ, ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಖಂಡನೆ, ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಆ ತಮಿಳು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಬಲಿಸಿತು. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವೂ ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೆ ಹರಿದುಬಂದಿತು. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯುಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಎರವಲು ತಂದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಾರ್ಜಿತ ಸ್ವತ್ತು; ವಚನಕಾರರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಚ್ಚುಕನ್ನಡದ ಬೇಸಾಯಗಾರರು.

ಈ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ವಚನಧರ್ಮದೊಳಗೆ ದೇಶಕಾಲಾದಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ವಚನಧರ್ಮದ ಹೃದಯವನ್ನು, ವಚನಕಾರರ ಕೆಚ್ಚನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

೨ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ವಚನಗಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ

ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಆಗಮ, ಪುರಾಣ—ಇವು ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಮತಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ತಳಹದಿಯೆಂದು ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ “ವೇದೋ ಧರ್ಮಮೂಲಂ”, “ವೇದೋಬಿಲಂ ಧರ್ಮ ಮೂಲಂ”, “ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸನಾತನಂ” ಎಂದು ಆರ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ

“ ಪರೈಃ ಶೈವಾದಿಭಿರ್ದೈವೈರಾಗಮೈಃ ಪಾರಮೋಚಕೈಃ |

ವಿಶಿಷ್ಟಭೋಗ ವಿಭವ ಶಿವತ್ವ ಫಲದಾಯಿಭಿಃ ”

ಎಂದು ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತಪೌರಾಣಿಕನು

“ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪರಮಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪುರಾಣಂ ವೇದಸಂಮಿತಂ |

ಶಿವಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಫಲಪ್ರದಂ ”

ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ವೇದಾದಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಯೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವುಕಡೆ, ಮೂಲಕರ್ತೃವೇ ಬರೆದುದೋ ಪ್ರಕ್ಷೇಪವಾದುದೋ, ಅಂತೂ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣಾಗಮಗಳಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ,

ಜ. “ ವೇದಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರಿಯದಿರು, ಹರಿಯದಿರು. ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಳಿಯದಿರು, ಸುಳಿಯದಿರು. ಪುರಾಣಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಳಸದಿರು, ಬಳಸದಿರು. ಆಗಮಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತೊಳಲದಿರು, ತೊಳಲದಿರು. ಸಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಕೈಪಿಡಿದು ಶಬ್ದಜಾಲಂಗಳಿಗೆ ಬಳಲದಿರು, ಬಳಲದಿರು ”

ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲವೆ? ಅವುಗಳ ನೈಕೆ ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರದು? ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು? ವೇದಾದಿ

ಗಳು ಮಾನ್ಯಗಳೇ ಆಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಶಬ್ದಜಾಲಗಳ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲಾರಿರಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದು? ಗುರಿ ಯಾವುದು? ನೇರದಾರಿ ಯಾವುದು? ಎಂಬುವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗುವಿರಿ. ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡುವಿರಿ. ಆ ಅರ್ಥಗಳ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳ ಸಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು, ಸಿಪ್ಪೆ ನಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ, ಕರಟವನ್ನೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದು, ಬೇಸತ್ತು, ತಿರುಳನ್ನು ಕಾಣದೆ ವ್ಯಥೆಪಡುವಿರಿ. ವೇದಾದಿಗಳ ಬತ್ತವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿಕುಟ್ಟಿ, ಕಾಳನ್ನು ಕಾಣದೆ ನೋವುವಂತಿದ್ದು ಬಳಲುವಿರಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ

೬. “ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮ ಪುರಾಣಂಗಳೆಂಬುವ ಕೊಟ್ಟಣವ ಕುಟ್ಟುತ್ತ ನುಚ್ಚುತಾಡು ಕಾಂಬೋ. ಅವನು ಕುಟ್ಟಲೇಕೆ? ಅತ್ತಿತ್ತ ಹರಿವ ಮನದ ಶಿರವನರಿಯಬಲ್ಲಡೆ ಬಟ್ಟಬಯಲು ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

ಎಂಬಂತೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನುಳಿದು ಚರ್ಯಾಪಾದವನ್ನುಳಿದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅರ್ಥಶೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರವನ್ನೂ “ಪರೋಪಕಾರಃ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಗಮಾಗಮಗಳ ಸಾರವೆಲ್ಲ “ಅತ್ತಿತ್ತ ಹರಿವ ಮನದ ಶಿರವನರಿಯಬಲ್ಲಡೆ ಬಟ್ಟಬಯಲು” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಮನೋಮಥ್ಯದ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು; ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಲಯಗೊಳಿಸಿ ಬಟ್ಟಬಯಲಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಅಖಿಳಾಗಮಾರ್ಥವನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಮೈದಿ ಕಾರ್ಥದ ಸಾರವನ್ನು, ಎಲ್ಲಧರ್ಮಗಳ ಪರ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಶರಣರ ಅನುಭವಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಅಪರಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಮಲಗಳು ಸುಟ್ಟು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ.

೭. “ಮರ ಮರ ಮಥನಿಸಿ, ಕಿಚ್ಚು ಹುಟ್ಟಿ, ಸುತ್ತಣ ತರುಮರಾದಿಗಳ ಸುಡಲಾ ಯಿತ್ತು. ಆತ್ಮವಾತ್ಮ ಮಥನಿಸಿ ಅನುಭಾವ ಹುಟ್ಟಿ ತನುಗುಣಾದಿಗಳ ಸುಡಲಾ

ಯಿತ್ತು. ಇದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭಾವಿಗಳ ಅನುಭವವ ತೋರಿ ಎನ್ನೊಡಲ ನುಳುಹಿಕೊಳ್ಳಾ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

ಎಂದು ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣು ಬಂದು, ಅವರ ಪಂಥವನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ, ಅವರ ವಚನಾಮೃತವನ್ನು ಸವಿದು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ತನುಗುಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಲಿಂಗದೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಐಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಚನಗಳು ಜ್ಞಾನಗುರು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಆ ಪರವಸ್ತುವನ್ನು ವೇದಗಳು ಕಾಣವು. “ವೇದಾಂತೀತ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವನೆ? ಅದುದರಿಂದ “ವೇದಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರಿಯದಿರು”. ಶರಣರ ವಿಚಾರವಾದರೋ ಹೀಗಿದೆ.—

೮. “ವೇದಂಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ್ಯನಾದ ಶಿವನ ಭೇದಿಸಿ ಕಂಡರು ನೋಡಾ ಶರಣರು. ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಿಗಸಾಧ್ಯನಾದ ಶಿವನ ಸಾಧಿಸಿ ಕಂಡರು ನೋಡಾ ಶರಣರು. ಅಗಮಂಗಳು ಇತಿಹಾಸ ತರ್ಕಕ್ಕಸಾಧ್ಯನಾದ ಶಿವನ ಅರಸಿ ಕಂಡರು ನೋಡಾ ಶರಣರು. ಅಗಮ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣವಾದ ಪರಶಿವನ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ಕಂಡರು, ಒಳಹೊಕ್ಕು ಬೆರಸಿದರು ನೋಡಾ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ”

ಅದುದರಿಂದ ವೇದಾಗಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶರಣರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶರಣರು ವೇದಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಲ್ಲಿದರು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲ್ಲಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದಿರುವಿರೋ, ಯಾವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವಿರೋ ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.

೯. “ಸಮುದ್ರ ಘನವೆಂಬೆನೆ? ಧರೆಯ ಮೇಲಡಗಿತ್ತು. ಧರೆ ಘನವೆಂಬೆನೆ? ನಾಗೇಂದ್ರನ ಘನಾಮಾಚೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿತ್ತು. ನಾಗೇಂದ್ರ ಘನವೆಂಬೆನೆ? ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಿರುಕುಣಿಯ ಮುದ್ರಿಕೆಯಾಯಿತ್ತು. ಅಂಥ ಪಾರ್ವತಿ ಘನವೆಂಬೆನೆ? ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾದಳು. ಅಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರ ಘನವೆಂಬೆನೆ? ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ ಮನದ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲಡಗಿದನು”

೮. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪುಟ ೩೫೪. ೯. ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೩೪.

ಅದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಶರಣರ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಮನದ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲಡಗಿರುವವನನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನದ ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನೀವೇ ಕಾಣುವಂತೆ ಶರಣರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶರಣರು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ದೇವತ್ವವನ್ನೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪದೇಶಮಾಡುವುದರಿಂದ, ತಾವು ಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗಿಂತ ಅಪ್ಪರಾದವರು ದೊರೆಯರು, ಅವರ ವಚನಗಳಿಗಿಂತ ಹಿತವಾದುವು ದೊರೆಯುವು.

೧೦. “ ಅದ್ವೈತ ವಚನ ಪರುಷ ಕುಡಯ್ಯ! ಸದಾವಿವಸೆಂಬ ಲಿಂಗವ ನಂಬುವುದು, ನಂಬಲೊಡನೆ ನೀ ವಿಜಯ ಕಂಡಯ್ಯ! ಅಧರಕ್ಕೆ ಕಹಿ, ಉದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ, ಕೊಡಲ ಸಂಗನ ರರಣದ ವಚನ ಬೇವ ಸವಿದಂತೆ ”

ಅವಲೋಹವನ್ನು ಸುವರ್ಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಪರುಷದಂತೆ, ಅಂಗವನ್ನು ಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಸೇವಿಸಿ. ಭವರೋಗ ಪೀಡಿತರಾದ ನಿಮ್ಮ ಅಧರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯಾಗಬಹುದು, ಅದರೆ ಉದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇವ ಸವಿದವರು ವಜ್ರಕಾಯರಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ರೋಗಾಧೀನರಾಗದಂತೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸವಿದವರು ನಿತ್ಯರಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಭವಕ್ಕೆ ಬಾರರು. ವಚನಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಎಂದು ಕೇಳಬೇಡಿ.

೧೧. “ ಪಾತಾಳದ ಗ್ಗವಳೆಯ ನೇಣಿಲ್ಲದೆ, ಸೋಪಾನದ ಬಲದಿಂದಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆಯಬಹುದೇ? ಶಬ್ದಸೋಪಾನವ ಕಟ್ಟಿ ನಡಸಿದವರು ಪುರಾತನರು. ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಿ ಕಾಣರೋ. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದವರ ಮನದ ಮೈಲಿಗೆಯ ಕಳೆಯಲೆಂದು ಗೀತ ಮಾತೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗನ ಶರಣರು. ”

ತಾವು ಉದ್ಧಾರವಾದುದು ಹಾಗಿರಲಿ. ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗದೆ, ಲೋಕದ ಜನರನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರಮಾಡಲು ಶರಣರು ಈ ವಚನಸೋಪಾನ

ವನ್ನು ಈ ವಚನಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಚನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಾಮೃತವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿ ಸೊಂಟವನ್ನು ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮುಖವೆತ್ತಿ ಗೋಣು ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, “ತಾಳಮರಕ್ಕೆ ಕೈಯ ನೀಡಿ ಗೋಣು ನೋಂದುದಯ್ಯ” ಎಂಬ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದುದರಿಂದ ವಚನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಕೇಳಬೇಡಿ.

೧೩. “ಹಾಲತೊರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲದಂತಹ ಕೆಸರು, ಸಕ್ಕರೆಯಂತಹ ಮಳಲು, ತವರಾಜದಂತಹ ನೊರೆತೆರೆಗಳು. ಇಂತಪ್ಪ ಅದ್ವೈತ ವಚನವಿರಲು ಬೇರೆ ಬಾವಿಯ ತೋಡಿ ಉಪ್ಪನೀರ ಸವಿದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯ ಎನ್ನಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಕೇಳವೆ, ಅದ್ವೈತಪುರಾಣಗಳ ಕೇಳಿ ಕೆಟ್ಟನಯ್ಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮವೇನು.”

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆಯೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಕೆಸರು, ಮಳಲು, ನೊರೆತೆರೆಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಹಿ, ಎಲ್ಲವೂ ರುಚಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕವು. ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಹಿನಿ ಎದುರಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಲೇಕೆ?

೧೪. “ಅದ್ವೈತಪುರಾಣ ಅಸುರರಿಗೆ ಮಾರಿ, ವೇದಪುರಾಣ ಹೋತಿಗೆ ಮಾರಿ, ರಾಮ ಪುರಾಣ ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ಮಾರಿ, ಭಾರತಪುರಾಣ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪುರಾಣವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನೊಡಲು”

ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪುರಾಣಗಳ ಸ್ವರೂಪವಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗದೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಚನಗಳು ಇಹಪರಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹರಥವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ, ಆತ್ಮರಥಿಯನ್ನು ಸುಖದಲ್ಲಿರಿಸುವ, ಸಾಧನಗಳೇ ವಚನಗಳು.

೧೨. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ಪುಟ ೨೫೨. (ಬ.ವ.ಪುಟ ೪೩-ಸಾತ ಭೇದವಿದೆ).

೧೩. ಬ. ವ. ಪುಟ ೮೫.

೧೪. “ಕಡೆಗೀಲಿಲ್ಲದೆ ಬಂಡಿ ಹೊಡೆಗೆಡುವುದು ಮಾಬುದೇ? ಕಡೆಗೀಲು ಬಂಡಿಗಾಧಾರ. ಕಡುದರ್ಪವೇರಿದ ಒಡಲೆಂಬ ಬಂಡಿಗೆ ಮೃಡಶರಣರ ನುಡಿಗಡಣವೇ ಕಡೆಗೀಲು ಕಾಣಾ ರಾನುನಾಥಾ”

ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಮಾನದಿಂದ, ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ, ವಚನಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಚನಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ನಡೆಯದೆ, ಅಪಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ, ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಲೌಕಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಚನಗಳು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡೆಗೀಲನ್ನು ಕಳಚಿದ ಬಂಡಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ಬಂಡಿ ಮೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಡಾಣಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಕಡಾಣಿಯೇ ಬಂಡಿಗಾಧಾರ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬೀಗಿ ಬೀಗಿ ಮುಂದುಗಾಣದೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಧೀನವಾಗಿ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿಯ ಬಹುದಾದ ಒಡಲ ಬಂಡಿಗೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳೆಂಬ ಕಡೆಗೀಲನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಒಡಲ ಬಂಡಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಪುನಃ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಉರುಳಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭವಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಡುಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಕಳೆದರೂ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾರಿರಿ. ಮೃಡ ಶರಣರ ನುಡಿಗಡಣದ ಕೀಲಿದ್ದರೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೇರುವಿರಿ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ತಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸುವವರೆಲ್ಲ ಶರಣರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಯಮನು ನಚಿಕೇತನನ್ನು ಕುರಿತು ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಸಮಸ್ತ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.—

* “ಯೇ ಯೇ ಕಾಮಾ ದುರ್ಲಭಾ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ |

ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಭಿಕ್ಷುತಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯಸ್ವ ||

ಇಮಾ ರಾಮಾಃ ಸರಥಾಃ ಸತೂರ್ಯಾ |

ಸಹೀದ್ರಶಾ ಲಮ್ಬನೀಯಾ ಮನುಷ್ಯೈಃ ||

ಅಭಿರ್ಮತ್ತಾ ಭಿಃ ಪರಿಚಾರಯಸ್ವ |

ನಚಿಕೇತೋ ಮರಣಂ ಮಾನುಪ್ರಾಪ್ತೀಃ ||

ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಚಿಕೇತನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರದಂತೆಯೇ ವಚನ ಕಾರರು ಕೂಡ

೧೫. “ಕರಿಯನಿತ್ತೊಡೆ ಒಲ್ಲೆ, ಸಿರಿಯನಿತ್ತೊಡೆ ಒಲ್ಲೆ, ಹಿರಿದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯನಿತ್ತೊಡೆ ಒಲ್ಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸೂಳುನುಡಿಯ ಒಂದರಗಳಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ನಿನ್ನನಿತ್ತೆ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರಗಳಿಗೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಪರವಸ್ತುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ; ಅದುದರಿಂದ ಈ ವಚನಗಳಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುವು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ವಚನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ವಚನಧರ್ಮಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ, ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ವೇದಾಗಮಾದಿಗಳು ದೇವಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದುವು, ಸನಾತನವಾದುವೆಂದೂ ಆಪೌರುಷೇಯಗಳೆಂದೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ ತಕ್ಕುವು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯವಾದುವು. ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಡನೆ ಕನ್ನಡದ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೂ ಬಹುಬೇಗ ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಮತತತ್ತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಈ ಕನ್ನಡದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಸಂಗ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಈ ವಚನಗಳೆ ಸಂಕಲನಗಳಾದುವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಖೇಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಪುರಾತನರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು; ವಚನಕಾರರನ್ನು ಅವತಾರ ಪುರುಷರೆಂದು ಗೌರವಿಸಿದರು; ಅವರ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಜೀವಕಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದರು. ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗ್ರಂಥವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರಾತನರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಾಧಾರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಭಾಷಾಭೇದವೇ ಹೊರತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಭೇದವಿಲ್ಲ

ನೆಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಿರಪಟ್ಟಿತು. ವೀರಶೈವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ವಿಷಯಗಳೂ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದುವು: ಅವರ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳು, ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳು, ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು, ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಮತತತ್ತ್ವಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ವೀರಶೈವಧರ್ಮಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಮೊದಲಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರಗಳೂ, ನೀತಿ, ಸಮಾಜ ರಚನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ಥಾನ ಮೊದಲಾದ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳೂ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

೩ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಪರವಸ್ತು—ದೇವರು

ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರ ಮುಂದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ, ದೇಶ ಕಾಲಾದಿ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನಕಾರರ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿರುವ ಉತ್ತರಗಳು ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರ ಉತ್ತರಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಬಾಹ್ಯಪ್ರಪಂಚದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ, ವಿಚಾರಪರರಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲವನ್ನು, ಅದರ ಮರ್ಮವನ್ನು, ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದು; ಮನುಷ್ಯನ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ—ಇವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ? ಇವುಗಳಿಗೆ ಜೈತನ್ಯವೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಆಲೋಚನೆಮಾಡಿ, ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ, ಪ್ರತಿಬೋಧದಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದು; ಆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವ ಏಕಭಾವವನ್ನು, ಎಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡಾಂಡಗಳಲ್ಲಿಯ ಜೈತನ್ಯಾತ್ಮರುಗಳ “ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ” ಎಂಬುದನ್ನು, ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದು,—ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರೂ ಪರವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ.

* “ಕೇನೇಷಿತಂ ಪತತಿ ಪ್ರೇಷಿತಂ ಮನಃ |

ಕೇನಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರೈತಿಯುಕ್ತಃ ||

ಕೇನೇಷಿತಾಂ ವಾಚಮಿಮಾಂ ವದನ್ತಿ |

ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಕ ಉ ದೇವೋ ಯುನಕ್ತಿ ||

ಶ್ರೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನಸೋ ಮನೋ ಯದ್ |

ವಾಚೋ ಹ ವಾಚಂ ಸ ಉ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಃ ||

ಚಕ್ಷುಷಶ್ಚಕ್ಷುರತಿ ಮುಚ್ಯ ಧೀರಾಃ |

ಪ್ರೇತ್ಯಾಸ್ತಾಲ್ಲೋಕಾದಮೃತಾ ಭವನ್ತಿ”

* “ಯತ್ರಾಣೇನ ನಪ್ರಾಣತಿ ಯೇನ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಣೇಯತೇ ||

ತದೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ ವಿದ್ಧಿ ನೇದಂ ಯದಿದಮುಪಾಸತೇ ||

* ಕೇನೋಪನಿಷತ್

ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ, ಮಾತು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿಗೆ ಕಿವಿ.

೧೬. “ತನುವಿಗೆ ತನುರೂಪಾಗಿ ತನುವಿಂಗಾಧಾರವಾದೆ. ಮನಕ್ಕೆ ಮನರೂಪಾಗಿ ಮನಕ್ಕೆ ನೆನಹಿನ ಶಕ್ತಿಯನಿತ್ತು ಮನಕ್ಕಾಧಾರವಾದೆ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣರೂಪಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಧಾರವಾದೆ.... ನಿಜಗುರುಸ್ವತಂತ್ರಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ”

೧೭. “ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಕಣ್ಣರೂಪ ಕಾಣಲಿರಿಯರಯ್ಯ! ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಕಿವಿಯಿರ್ದು ಕೇಳಲಿರಿಯರಯ್ಯ! ಪ್ರಾಣದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣವಿರ್ದು ಪ್ರಾಣಿಸಲಿರಿಯರಯ್ಯ! ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗೆ ಜಿಹ್ವೆಯಿರ್ದು ರುಚಿಸಲಿರಿಯರಯ್ಯ! ತ್ವಕ್ತಿನೊಳಗೆ ತ್ವಕ್ತಿಯಿರ್ದು ಸ್ಪರ್ಶನಮಾಡಲಿರಿಯರಯ್ಯ! ಪ್ರಾಣದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣವಿರ್ದು ಪ್ರಾಣನ ಪರಿಯ ನರಿಯರಯ್ಯ! ಕಾಯದೊಳಗೆ ಕಾಯವಿರ್ದು ಬಿಡದು ಬೇರಾಗದು. ಕೂಡಲಿ ಜೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ ನೀವಿಕ್ಕಿದ ಅಣಕದ ತೊಡಕಿನ ಭೇದವ ಭೇದಿಸ ಬಾರದಯ್ಯ”

ಹೀಗೆ ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಜೈತನ್ಯದಾಯಕನಾಗಿ, ತಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಗೋಚರಿಸದೆ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ.

೧೮. “ಅಡಬಾರದ ಬಯಲು, ನೋಡಬಾರದ ಬಯಲು, ನುಡಿಯ ಬಾರದ ಬಯಲು ಹಿಡಿಯ ಬಾರದ ಬಯಲು. ಈ ಒಡಲಿಲ್ಲದ ಬಯಲೊಳಗೆ ಅಡಗಿದ ಭೇದವ ಈ ಲೋಕದ ಜಡರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರೈ ರಾಮನಾಥಾ”

೧೯. “ಕಣ್ಣೆ ಕಾಂಬಡೆ ರೂಪಲ್ಲ. ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕುವಡೆ ದೇಹಿಯಲ್ಲ. ನಡೆದಡೆ ಗಮನಿಯಲ್ಲ. ನುಡಿದಡೆ ವಾಚಾಳನಲ್ಲ. ನಂದಿಸಿದವಗೆ ಹಗೆಯಲ್ಲ. ಹೊಗಳಿದವರಿಗೆ ಕೆಳೆಯಲ್ಲ. ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಲವು ಮಾತಿನ ಮಾಲಿಗೆ ಸಿಲುಕುವುದೇ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ನೀನು ಮರುಳಾವೆಯಲ್ಲ!

ಹಾಗಾದರೆ ಒಡಲಿಲ್ಲದ ಬಯಲಿನ ಸ್ವರೂಪವೆಂತಹುದು? ಅದರೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಭೇದವೆಂತಹುದು? ಸ್ತೋತ್ರಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗದ

೧೬. ಸ್ವ. ಸಿ. ವ ಪುಟ ೬೫. ೧೭. ಜ. ಬ. ವ. ಪುಟ ೯೦. (ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೫ ರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಈ ವಚನವಿದೆ) ೧೮. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪುಟ ೨೦. ೧೯. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಉ. ಪುಟ ೨೨೩.

ದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದೇಹಿಯಾಗಿ ವಾಚ್ಛನಕ್ಕೆಗೋಚರನಾಗಿರುವ ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಲವು ಎಂತಹದು? ಗಾರ್ಗಿ ಯಾಚ್ಛಾಪಲ್ಕೃತರನ್ನು ಕುರಿತು, ವಿಶ್ವದ ಮೂಲವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಕಾಶಕ್ಕೂ ಅಧಾರವಾದುದು ಯಾವುದು? ಅದೊಂದ ಬಂದಿತು? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಬಂದ ಉತ್ತರದಂತೆಯೇ—

೨೦. “ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ, ಈಶ್ವರ, ಸದಾಶಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭ ತಲೆದೋರದ ಮುನ್ನ ಬಯಲೇ ಸ್ವರೂಪವಾಯಿತು. ಆ ಸ್ವರೂಪಿನ ನಡೆಯ ನುಸುಸಬಾರದು. ನೋಡಬಾರದ ಬೆಳಗು, ಕೂಡಬಾರದ ಮೂರ್ತಿ ಅಖಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಬೆಳಗಿನ ಮೂಲವ ಲಿಂಗಸಂಗಿಗಳಲ್ಲದ ಮಿಕ್ಕಿನ ಅಂಗವಿಕಾರಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು?”

ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದದ್ದು; ಅದಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ, ಅದರ ಭಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಪರವಸ್ತು ಮುವ್ವತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದು, ನಿರಾಕಾರ, ನಿಷ್ಕಲ; ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮರೂಪಕ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ; ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲ.

* “ಅಶಬ್ದಮಸ್ವರ್ಮರೂಪಮವ್ಯಯಂ |
ತಥಾಕರಸಂ ನಿತ್ಯಮಗನ್ಧವಚ್ಚಯತ್ ||
ಅನಾಡ್ಯನಂತಂ ಮಹತಃ ಪರಂ ಧೃವಂ |
ನಿಜಾಯ್ತು ತನ್ಮೃತ್ಯುಮುಖಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ” ||

ಎಂದು ಯಮನು ನೆಚಿಕೇತನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಹತ್‌ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರಿದುದಾಗಿಯೂ, ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ, ಅನಾದಿ ಅನಂತಗಳಾಗಿಯೂ ಧೃವವಾಗಿಯೂ ಪರವಸ್ತು ಇದೆ.

೨೧. “ಆದಿ ಅನಾದಿ ಇಲ್ಲದಂದು ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳಿಲ್ಲದಂದು ಸುರಾಳ ನಿರಾಳ ಇಲ್ಲದಂದು ಶೂನ್ಯ ನಿಶ್ಯೂನ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು ಸಜರಾಜರವೆಲ್ಲ ರಜನೆಗೆ ಬಾರದಂದು ಗುಹೇಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಂತೆ”

೨೨. “ತಾಯಿತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಕಂದಾ! ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆಯಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮವೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಣ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೆಯಲ್ಲಾ! ಭೇದಕರಿಗೆ ಅಭೇದ್ಯನಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೀನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದೆಯಲ್ಲಾ! ನಿನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ, ನಿನಗೆ ಸಹಜ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

‘ನಿನ್ನ ನೀನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದೆಯಲ್ಲಾ’ ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿ ಪರವಸ್ತುಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಅಗ್ನಿ, ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಯಾವ ಕಾಂತಿಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಿತನು, ತನ್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉಳಿದುವೆಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ—ಸಚರಾಚರವೆಲ್ಲ ರಚನೆಗೆ ಬಾರದಂದು—ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳೂ ಆಕಾರಗಳೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ತನ್ನ ತಾನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ.

“ತಮೇವ ಭಾಸ್ತಮನುಭಾತಿ ಸರ್ವಂ !

ತಸ್ಯ ಭಾಸಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ” || *

ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಾದಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅದೊಂದು ನಿರಾಕಾರದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ನೀಹಾರಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವುವೆಂದೂ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನೀಹಾರಕದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಾಗಿ ತೋರಿಬರುವುವೆಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಮೊದಲು ಪರವಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ನೀಹಾರಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ

೨೩. “ಅಸುರರ ಮಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ತ್ರಿಶೂಲ ಡಮರುಗಳಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲವಿಲ್ಲ, ಭಸ್ಮ ಭೂಷಣನಲ್ಲ, ವೃಷಭವಾಹನನಲ್ಲ, ಋಷಿಗಳೊಡನಿದ್ದಾತನಲ್ಲ. ಎಸಗುವ ಸಂಸಾರದ ಕುರುಹಿಲ್ಲದಾತನೆಗೆ ಹೆಸರಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದನಂಬಿಗ ಚಾಡಯ್ಯ”

೨೪. “ಶೂನ್ಯಹೃದಯ ನಿರೂನ್ಯವಿಲ್ಲದಂದು, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಿಲ್ಲದಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭುವನ ದಿಗ್ಗಳಯವಿಲ್ಲದಂದು, ಕೂಡಲ ಜೆನ್ನಸಂಗನೆಂಬ ಹೆಸರು ಮುನ್ನಿಲ್ಲದಂದು”

೨೨. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ಪುಟ ೧೮.

* ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು

೨೩. ಅಂ. ಚಾ. ವ. ಪುಟ ೨.

೨೪. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ಪುಟ ೩.

೨೩. “ಅಯ್ಯಾ ನಾಟಕನಲ್ಲ, ಬೂಟಕನಲ್ಲ, ಶೀಲಿಗನಲ್ಲ, ಕಸಟನಾಟಕನಲ್ಲ, ರುಂಡ ಮಾಲಿಗ ಹುಲಿಚರ್ಮ ಗಜಚರ್ಮನಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ್ಯರನಲ್ಲ, ತ್ರಿಪುರಾರಿಯಲ್ಲ, ನಂದಿ ವಾಹನನಲ್ಲ, ಗಿರಿಜಾವಲ್ಲಭ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ಯೋಗಿ ಜೋಗಿಯಲ್ಲ, ಶ್ರವಣ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲ, ಕಾಳಾಮುಖಿಯಲ್ಲ, ಪಾಶುಪತಿಯಲ್ಲ, ನೋಡಾ ನಿರವಯ(ವ) ಶೂನ್ಯಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು”

ಆದುದರಿಂದ ಪರವಸ್ತು—ದೇವರು, ಎನ್ನುವುದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ವಲ್ಲ, ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀರಿದ್ದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮೊದಲು ಹಬೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲನೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದುದಾಗಿ, ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ವಾಗಿ, ಹೇಗೆ ವರ್ಣನಾತೀತವಾಗಿರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಯಾವ ಕಲ್ಪಿತವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ರೂಪ ಕೊಡುವ, ಜೈತನ್ಯ ಕೊಡುವ, ಪರವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಹರಿ ಹೆಚ್ಚೋ ಹರ ಹೆಚ್ಚೋ ಎಂದು ವಾದಮಾಡುವುದು ಮೂಢತನ; “ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಸತ್ಯದ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅಸತ್ಯದ ದೇವರು” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಸ್ವಮತಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಡುವುದು ಅವಿನೇಕ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ದೇವರ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದವರಾದ್ದ ರಿಂದ, ಒಂದು ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಮತದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಪರವಸ್ತುವನ್ನು ಹೀಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವುದೂ, ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಕೆಳಗಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ, ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದ ದೇವರು, ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕನಾಗಿ, “ಅಣೋರಣೀಯಾನ್, ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್” ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

೨೪. “ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಡಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಪಿಂಡಾಂಡಗಳೊಳಗೆಲ್ಲ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಮಹದಾಕಾಶ ರೂಪ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಉಪಮಾತೀತ ವಾಚ್ಯನಕ್ಕೆಗೋಚರ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಸ್ನಾನುಭೂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಶರಣಜನಮನೋವಲ್ಲಭ ನೀನೇ ದೇವಾ, ನಿಜಗುರುಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ”

೨೨. ಅಣುವಿಗೆ ಅಣು, ಮಹತ್ತರಿಗೆ ಮಹತ್ತಾಗಿ, ಎಣಿಸಬಾರದ ಬಹುಳ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಾವುದು ಹೇಳಾ? ಅಗಣತನಕ್ಷಯ, ಸರ್ವಜೀವಮನಃಪ್ರೇರಣೆ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಏಕೋದೇವ ಸಂವಿತ್ ಪ್ರಕಾಶ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮನವೆಂಬ ದರ್ಪಣ ದೊಳಗೆ ಬಿಂಬಾಕಾಶ ರೂಪವಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ತೋರುವ ಶಿವನ ಅಂದವ ತಿಳಿದು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಬಲ್ಲಾತನೇ ಪರಶಿವಯೋಗಿ. ಆತ ಜನನ ಮರಣ ವಿರಹಿತ, ಆತನೇ ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಆತನೇ ನಿಜಗುರುಸ್ವತಂತ್ರಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರನು ತಾನೇ ಬೇರಿಲ್ಲಾ”.

೨೩. “ಮಣಿಗಳ ಸೂತ್ರದಂತೆ, ತ್ರಿನಯನ, ನೀನಿಪ್ಪೆಯಯ್ಯ. ಎಣಿಸುವಡೆ ತನ್ನ ಭಿನ್ನ, ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ. ಅಣುರೇಣು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಭರಿತ ನೀನೆಂದು ಮಣಿವುತಿರ್ಪೆಯ್ಯಾ ರಾಮನಾಥಾ”

ಹೀಗೆ ಅಣುರೇಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪರ್ವತಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಲ್ಲದೆಡೆಯಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ

“ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್” *

ಆಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ನಿರಾಕಾರವಾದುದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ದೊರೆತು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

೨೪. “ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದಡತ್ತತ್ತ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಸಕಲ ವಿಸ್ತಾರದ ರೂಪ ನೀನೇ ದೇವಾ, ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹು ನೀನೇ ದೇವಾ, ವಿಶ್ವತೋಬಕ್ಷು ನೀನೇ ದೇವಾ, ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ನೀನೇ ದೇವಾ, ವಿಶ್ವತೋಪಾದ ನೀನೇ ದೇವಾ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಆದರೆ ಈ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷತ್ವವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತದ ಛಾಯೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಮಹೇಶ್ವರನ ಮೂಲರೂಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನ ಹೊಂದಿದೆ.

೨೫. ಪಾತಾಳದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಪಾದ, ಸುವರ್ಣೋಕದಿಂದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮಾಂಗ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಮಕುಟ, ಗಗನವೇ ಮುಖ, ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿಗಳೇ ನೇತ್ರ, ದಶದಿಕ್ಪುಗಳೇ ಬಾಹುಗಳು, ಮಹದಾಕಾಶವೇ ಶರೀರ, ತರುಗಳೇ ತನೂರುಹ, ಶೂನ್ಯವೇ ಕರಸ್ಥಳದ ಲಿಂಗ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ ಪುಷ್ಪ, ನಿತ್ಯವೇ ಪೂಜೆ, ಮೇಘವೇ

೨೨. ಸ್ವ. ಸಿ. ವ. ಪುಟ ೯೫ ೨೩. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ಪುಟ ೨೨.

* ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ೨೪. ಬಿ. ವ. ಪುಟ ೭೯.

೨೫. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ಪುಟ ೧೦.

ಜಡೆ, ಬೆಳುದಿಂಗಳೇ ವಿಭೂತಿ, ಪರ್ವತಗಳೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರ, ತತ್ತ್ವಂಗಳೇ ಜಪಮಾಲೆ, ಮೇರುವೇ ದಂಡ, ಜಗವೇ ಕಂಠಾ, ಅನಂತನೇ ಕಾಪೀನ, ತ್ರಿಗುಣ ಒಂದಾದುದೇ ಕರ್ಪೂರ, ಚತುರ್ಯುಗಂಗಳೇ ಗಮನ, ಮಿಂಚೇ ಅಂಗರುಚಿ, ಸಿಡಿಲೇ ಧ್ವನಿ, ವೇದಾಗಮವೇ ವಾಕ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯೇ ಉಪವೇಶ, ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಸಿಂಹಾಸನ, ದಿವಾರಾತ್ರಿಯೇ ಅರಮನೆ, ಶಿವಜ್ಞಾನವೇ ಐಶ್ವರ್ಯ, ನಿರಾಳವೇ ತೃಪ್ತಿ, ಇಂಥ ಚೈತನ್ಯಜಂಗಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮೋನಮೋ ಎನುತೀರ್ವನಯ್ಯ ಸಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ”

ಹೀಗೆ ಪರಿವರ್ತನವಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ದೇಹಭಾಗಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ವಿರಾಟ್ಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪರಶಿವ, ಎನ್ನುವವನೇ ದೇವರು. ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು; ಅವನ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮೇಲೆನಿಸಿ ಆ ಒಬ್ಬನು ಶಿವನಾಗಿ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಓಲೈಸಿ ಕೊಂಡಿರುವರೆಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಶಿವನು. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದಂಶವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಮತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ

* “ ಭಯಾದಸ್ಯಾಗ್ನಿಸ್ತಪತಿ ಭಯಾತ್ಪಪತಿ ಸೂರ್ಯಃ |

ಭಯಾದಿಂದ್ರಶ್ಚ ವಾಯುಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮಃ ” ||

ಎನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಪರವಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

೩೧. “ ನೆಲದೀಪದೊಡೆಯನು, ಜಲತಂಪಿನೊಡೆಯನು, ಹಿರಿಯಪೆಂಪಿನೊಡೆಯನು, ಅಗ್ನಿ ಉಷ್ಣದೊಡೆಯನು, ಚಂದ್ರಕಾಂತದೊಡೆಯನು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತದೊಡೆಯನು, ಸಕಲ ದೈವಂಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಕೊಟ್ಟ ಭೋಗದೊಡೆಯನು ಜಗತ್ಪಭುಸೊಡ್ಡಳಾ ”

ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ತತ್ತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವರೋ ಆ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಪರಮೇಶ್ವರನದು. ದೇವತೆಗಳು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೈಮರೆತು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೆಂದು ಗರ್ವಿಸಿದರೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಕೆಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ವಾಯುಗಳಿಗಿಂತ

ಪ್ರಬಲನಾದವನು ಬೇರೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆಂದೂ, ಆ ಬೇರೊಬ್ಬನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಥೆ ಪ್ರಕಾರಾಂತರವಾಗಿ ಶಿವನು ಪರವಾಗಿ ಬಂದು, ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಶಿವನು ಪ್ರಬಲನೆಂದು ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಶೈವಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

೩೩. “ ಸರ್ವನೂ, ಕೂರ್ಮನೂ, ದಿಕ್ಕರಿಗಳೆಂಟೂ, ಭೂಮಿಯ ಹೊತ್ತಿರ್ದಹರೆಂದು ಅಪರ್ಣಿ ಹೊತ್ತಿರ್ಪವರಿಗೆ ಅತ್ತಲಾಧಾರ, ಇತ್ತಲಾಧಾರ. ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಇಕ್ಕುವೆ ಮುಡಿಗೆಯ, ಎತ್ತುವರುಳ್ಳೊಡೆ ತೋರಿದೈ ರಾಮನಾಥಾ ”

ಆದಿಶೇಷ, ಆದಿಕೂರ್ಮ, ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗ ಜಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಧರಿಸಿಲ್ಲ, ಶಿವನು ಕೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿವೆ. ಆ ಶಿವನು ಹೀಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಕೃತಿಗಳೂ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದುವು.

೩೪. “ ಮರದೊಳಗಣ ಪತ್ರ ಫಲಗಳು ಮರ ಕಾಲವಶದಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ ಹುನೊಳಗಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹರಭಾವದಿಚ್ಛೆಗೆ ತೋರುವುವು. ಲೀಲೆಯಾದೊಡೆ ಉಮಾಪತಿ, ಲೀಲೆ ತಪ್ಪಿದೊಡೆ ಸ್ವಯಂಭು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ”

ಮರದೊಳಗಣ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪತ್ರಫಲಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಲೀಲೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉಮಾಪತಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾಹಚರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ; ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೆಳೆದು ಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಶಕ್ತಿಗಳು ಕಾಣದಂತೆ ಸ್ವಯಂಭುವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

೩೫. “ ಘನಗಂಭೀರ ಮಹಾ ವಾರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಫೇನ ತರಂಗ ಬುದ್ಬದಗಳುದಯವಲ್ಲದೆ, ಬೇರಾಗ ಬಲ್ಲವೇ? ಆತ್ಮನೆಂಬ ಅಂಬುಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಗಳಾದವಲ್ಲವೆ? ಬೇರಾಗಬಲ್ಲವೇ? ಇದು ಬೇರೆಂಬ ಅರಿಮರುಳುಗಳನೇನೆಂಬೆ? ವಿಶ್ವವನವನಿಡು ನೋಡಲು, ಸಿಮ್ಮುಲಿಗೆಯ ಜೆನ್ನರಾಮನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಬೇರಿಲ್ಲ ”

ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಭಾವವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರ ವಚನಕಾರರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು

೩೬. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ಪುಟ ೧೫. ೩೭. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ಪುಟ ೧.

೩೮. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ಪುಟ ೫.

ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿಶ್ವವಲ್ಲ; ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿ ಆಟ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

೩೫. “ ಮರದೊಳಗಣ ಮಂದಾಗ್ನಿಯ ಉರಿಯದಂತಿರಿಸಿದೆ. ನೊರೆಪಾಲೊಳಗೆ ತುಪ್ಪವ ಕಂಪಿಲ್ಲದಂತಿರಿಸಿದೆ. ಶರೀರದೊಳಗಾತ್ಮನ ಕಾಣದಂತಿರಿಸಿದೆ. ನೀ ಬೆರಸುವ ಭೇದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಗಾವೆನ್ನೆ ರಾಮನಾಥಾ ”

೩೬. “ ಶಿಲೆಯೊಳಗಣ ಪಾವಕನಂತೆ, ಉದಕದೊಳಗಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ, ಜೀವ ದೊಳಗಣ ವೃಕ್ಷದಂತೆ, ಶಬ್ದದೊಳಗಣ ನಿಶ್ಯಬ್ದದಂತೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಬಂಧ ”

೩೭. “ ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ, ಮುಗಿಲ ಮರೆಯಲಡಗಿದ ಮಿಂಚಿನಂತೆ, ಬಯಲ ಮರೆಯಲಡಗಿದ ಮರೀಚಿನಂತೆ, ಕಂಗಳ ಮರೆಯಲಡಗಿದ ಬೆಳಗಿನಂತೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಲವು ”

ಎಂದು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಉಪಮಾನಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತಸ್ಥನಾಗಿರುವುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರ, ಶಿಲೆ, ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಉಜ್ಜುವಾಗ ಬೆಂಕಿಯುತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು ತಿಳಿದಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಈ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದುದಲ್ಲ, ಒಳಗಿದ್ದುದೇ ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಡಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಆತನನ್ನು ಹೊದ್ದಲಾರವು, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳು ಆತನನ್ನು ಬಾಧಿಸಲಾರವು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಹೊದ್ದಲಾರವಷ್ಟೆ. ಪಿಂಡಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ನಿಕ್ಷೇಪದಂತೆ ಕಾಣದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿವ್ಯಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಿಂಚು ಜಡಭರಿತವಾದ ಮೇಘದಲ್ಲಡಗಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಕೃತಿರಚನೆಯ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯಕಳೆ ಇದೆ.

೩೫. ವ.ಶಾ.ಸಾ.ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ಪುಟ ೨೧. ೩೬. ವ.ಶಾ.ಸಾ. ಭಾಗ ೧.ಪೂ. ಪುಟ ೧೯

೩೭. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ಪುಟ ೨೦.

೩೮. “ಒಡಲೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಒಡಲ ಸುಡದ ಭೇದವ, ಕುದಿದ ಉದಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕಿಚ್ಚು ನಂದದ ಭೇದವ, ಮೃದ ನೀ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗಡಗಿದ ಭೇದವ ಲೋಕದ ಜಡರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರೈ ರಾಮನಾಥಾ”

ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ನಿರ್ಬಾಧಿತನಾಗಿರುವನೆಂದೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಜೈತನ್ಯದಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆತನು ಹೊದ್ದಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ, ವಚನಕಾರರು ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದರಾಗ್ನಿ ಒಳಗಿದ್ದರೂ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕುದಿದ ನೀರಿನಿಂದ ಆ ಉದರಾಗ್ನಿ ನೆಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಭರಿತನಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ದೇಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ, ವಿಶ್ವವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ. ದೇಹ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಳಯವುಂಟು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಳಯವಿಲ್ಲ.

೩೯. “ಪರುಷದ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಕಬ್ಬುನದ ಅಭರಣ ಉಂಟೇ ಅಯ್ಯಾ? ಲೋಕದೊಳಗೆ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಲೋಕವಾಮೊಡೆ ಹಿಂದಣ ಪ್ರಳಯಂಗಳೇಕಾದವು? ಇನ್ನು ಮುನ್ನಿನ ಪ್ರಳಯಂಗಳಿಗೆಂತೋ? ಲೋಕ ಲೋಕದಂತೆ, ಲಿಂಗ ಲಿಂಗದಂತೆ, ಈ ಉಭಯದ ಭೇದವ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನೇ ಬಲ್ಲ”

೪೦. “ಅದ್ವೈತನ ಸಾಧಿಸಿ ಸರ್ವವೂ ಶಿವನೆಂಬರು. ಎನಲಾಗದು, ಸರ್ವಕ್ಕೂಲಯ ಗಮನವುಂಟು, ಶಿವಂಗಿಲ್ಲವಾಗಿ. ಯಂತ್ರವಾಹಕನೆಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿಹ ನೆಂದಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವನಾಗಬಲ್ಲವೇ? ಆಗಲರಿಯವು. ನಿಜಗುರುಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನು ಪದ್ಮಪತ್ರಜಲದಂತೆ ಹೊದ್ದಿಯೂ ಹೊದ್ದದಂತಿದನು”

ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಹ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಬಹು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಚಮತ್ಕಾರ ಶಿವನಿಗಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ದೈವಗಳಿಗಿಲ್ಲ.

೪೧. “ಶರಧಿಯ ಮೇಲೆ ಧರೆಯ ಕರಗದಂತಿರಿಸಿದೆ. ಅಂಬರಕ್ಕೆ ಗದ್ದುಗೆ ಬೋದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತಿರಿಸಿದೆ. ಎಲೆ ಮೃಡನೇ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ದೈವಂಗಳಿಗಹುದೇ ರಾಮನಾಥಾ”

೩೮. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ೨೧. ೩೯. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ೨೬.

೪೦. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ಪುಟ ೨೭. ೪೧. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. ಪೂ. ಪುಟ ೧೫.

[ಶಿವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿದರೂ ಸಾಲದು. ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣು ಕರಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ? ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ, ಆಕಾಶ ದೊಡ್ಡ ಗುಮ್ಮಟದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಯಾವ ಗದ್ದುಗೆಯೂ ಯಾವ ಬೋದಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ! ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಿತ್ರವುಂಟೆ? ಅನಂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಗಳು ತೇಲಾಡುತ್ತ ಗಿರಗಿರನೆ ಸುತ್ತುತ್ತ ಬೀಳದೆ ಇರುವುವಲ್ಲ! ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಹುದು, ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತಹುದು. ಉಳಿದ ದೈವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಬ್ಬಾಣತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಶಿವನೇ ದೇವರು.]

ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಹಾಗೆ. ಜೈತನ್ಯ, ಹೆಸರಿಲ್ಲದ್ದು, ಗಂಗಾಧರನಲ್ಲ ಗೌರೀವರನಲ್ಲ, ಮುಂತಾದುವು ಸುಳಿಯಲೊಲ್ಲದು; ನಿರಾಖಾಳರುಷ, ಜೈತನ್ಯಜಂಗಮಮೂರ್ತಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸುಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಿವ, ಹರ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವನು, ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನಾದವನು ಸಾರ್ವತೀರಮಣ ನಾದವನು, ಆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಾಗಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವುದು ಸದಾ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

೪೨. “ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ದೇವರೆಂದು ಉಬ್ಬಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಕಾಣರೋ. ಇಬ್ಬರೆಂಬುದು ಹುಸಿ ನೋಡಾ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲವೆ ಇಬ್ಬರಿಲ್ಲವೆಂದಿತ್ತು ಆ ವೇದ”

೪೩. ಶಿವನಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ನೋಡಾ ಎನಗೆ. ಶಿವಮಂತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ ನೋಡಾ ಎನಗೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಓಂ ನಮಶ್ಚಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಶ್ಚಿವಾಯ ಎಂಬ ಸಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನೆ ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು ಕಾಣಾ ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ”

೪೪. “ದೇವನೊಬ್ಬ, ನಾಮ ಹಲವು. ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಕ್ಕಿರಗಿಡೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು. ಹಲವು ದೈವದ ಎಂಜಲ ತಿಂಬವು ನೇನೆಂಬಿನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಆದುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮರೆಹೊಗದೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನನ್ನೇ ಮರೆ ಹೊಗಿ. ಶಿವನು ಕರುಣಾಮಯನು, ಭಕ್ತವತ್ಸಲನು, ‘ಭಕ್ತಕಾಯ ಮಮಕಾಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವನು, ಭಕ್ತಪರಾಧೀನನಾಗಿರುವನು; ಸಂಸಾರಾದಿ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿತ್ಯಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವನು; ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ, ಸೇವೆಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವನು; ಪಂಚ ಮುಖ ದಶಭುಜಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಗೌರೀಸಮೇತನಾಗಿ ಚಂದ್ರಧರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು; ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು, ಸಾಲೋ ಕ್ಯಾದಿ ಮುಕ್ತಿಪದವನ್ನು ದಯೆಗೆಯ್ಯುವನು; ಇಹಪರಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಆತನೇ ನಮಗೆ ಗತಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ದೇವರೆಂದು ನಂಬಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಫಲವಿಲ್ಲ; ಈ ಸಾವಿರಾರು ದೈವಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ—ಎನ್ನುವುದು ವಚನಕಾರರ ವಾದ ಸರಣಿ.

೪೫. “ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವವ, ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವವನೆಂತು ಸರಿ ಎಂಬಿನಯ್ಯ? ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವವನೆಂತು ಸರಿ ಎಂಬಿನಯ್ಯ? ಅಂಜಿಕೊಂಡರೆ ಹೊಳುವ ದೈವವನೆಂತು ಸರಿ ಎಂಬಿನಯ್ಯ? ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜೈಕ್ಯ ಸ್ಥಿರರೂಪ ನಿರ್ವಿಕಾರ, ನಿರಂಜನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೊರ್ವನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರೋ”

೪೬. “ಅವಾಗಲೂ ಲೋಗರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದು ಕೊಂಡಿಪ್ಪವು ಕೆಲವು ದೈವಂಗಳು, ಹೋಗಿందರೆ ಹೋಗವು. ನಾಯಿಂಗೆ ಕರ ಕಷ್ಟ. ಲೋಗರ ಬೇಡಿಕೊಂಡುಂಬ ದೈವಂಗಳು ಕೆಲವು ತಾವೇನ ಕೊಡುವುವೋ? ಏನ ಬೇಡಿದ್ದ ನೀವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

೪೪. ಬ. ವ. ಪುಟ ೯೩.

೪೫. ಬ. ವ. ಪುಟ ೮೩.

೪೬. ಬ. ವ. ಪುಟ ೮೨ (ಪಾಠ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.)

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮೊದಲಾದ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ನಿಷ್ಕಲ ಪರವಸ್ತು
ವಿನ ಕಡಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ವಚನಕಾರರು ಮತಪ್ರಚಾರದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ
ಶಿವಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ “ವಿಷ್ಣುವೇ ದೈವವೆಂದು ಆರಾಧಿಸಿದ
ಬಲಿಗೆ ಬಂಧನವಾಯಿತ್ತು, ವಿಷ್ಣುವೇ ದೈವವೆಂದು ಆರಾಧಿಸಿದ ಕರ್ಣನ
ಕವಚಹೋಯಿತ್ತು” “ನಾರಾಯಣನೆಂಬವನ ಕಾಣೆ ಗೀರಾಯಣನೆಂಬವನ
ಕಾಣೆ” “ನೀನಲ್ಲದನ್ಯ ದೈವವುಂಟೆಂಬವನ ಕೆನ್ನವಾರೆ ಸೀಳಿದಲ್ಲದೆ ಎನ್ನ
ಮುನಿಸು ಹೋಗದಯ್ಯ” “ಹರಿಹರರೊಂದೇ ಎಂದರೆ ಸುರಿಯಪೆ
ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಹುಳುಗಳು” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಭಕ್ತಿ—ಬಸವಣ್ಣನವರು

ದೇವರಿಂದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭೈರ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ, ಕೊಡುತ್ತದೆ! ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳೊದಗಿದಾಗ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾವು ವ್ಯಥೆಪಡುವಾಗ, ನೆರವಾಗುವ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದೊರೆತರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊರೆ ಹೇಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗುವುದು! ಪ್ರೇಮಮಯನಾಗಿ, ಕರುಣಾ ಮಯನಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿಸುವ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವ, ಪರಮಾತ್ಮ ದೊರೆಯ ವುದಾದರೆ ಆತನನ್ನು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಒಲಿಸಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯದ ನಿಕ್ಷೇಪ. ಹೃದಯವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣಲೊಲ್ಲನು. ಭಕ್ತನ ಮನೋಭೀಷ್ಠಕ್ಕೆನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವನು, ಭಕ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವನು, ಸೇವೆಮಾಡುವನು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವನು. ಅದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯಸಹಜವಾದ ರಸಭಾವ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಾನೂ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವನು. ಭಕ್ತನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳು ವಿವಿಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ವಾಮಿ—ಭೃತ್ಯ, ತಂದೆ—ಮಗ, ಪತಿ—ಪತ್ನಿ, ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಇ ಬಹುದು. ಭಕ್ತರು

* “ಎನ್ನನಲ್ಲದೆ ನೋಡರೆನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗರಿಜೆ

ಎನ್ನನಲ್ಲದೆ ಬಯಸರೆನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗರಿಜೆ

ಅನವರ್ಗನಗವರೆ ಭೇದವೆನಗಿನಿತಿಲ್ಲ,

ಈ ನೆಲದೊಳೆನ್ನವರ್ಗಣೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲ.”

* ಹರಿಹರನ ರುದ್ರಪಶುಪತಿಯ ರಗಳೆ

* “ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಂ ದೇಹವೋಹಮಂ ತಾನಜಿಯ
ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಂ ಬಯಸುವರ್ಥಮಂ ತಾನಜಿಯ
ಎಳಸುವನೆ ಶಿವಭಕ್ತನಜ ವಿಘ್ನ ಪದವಿಯಂ
ಎಳಸುವನೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಕಡುವ ಪದವಿಯಂ ”

† “ ಒಡವೆಯಾನೊಳ್ಳಿತಾನಂತೆನ್ನ ಭಕ್ತರ್ಗೆ
ಒಡಲೆನ್ನದಸುವೆನ್ನದಂತೆನ್ನ ಭಕ್ತರ್ಗೆ
ಎನಗವರೆ ಲಾಭವವರ್ಗಾನೆ ಲಾಭಂ ಕೇಳೆ
ಎನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭವುಂ ಭಕ್ತರೇ ಕೇಳೆ ”

ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದೊಂದೇ ಅಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವನು.

‡ “ ಮುಜಿದು ಜೋಳಂಗೆ ಪೇಳ್ತೊಡೆ ಕೋಪವಿನಿತೇಕೆ
ಅಜಿಯದೆಂದೆನು ಜೆನ್ನ ಸೈರಿಸಾಸುರವೇಕೆ ”

ಹೀಗೆ ತಾನು ದೇವರಾದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನಂತಾಚರಿಸಿ ಸಕಲ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ

§ “ ಭಕ್ತರ ಸುಖಂ ತನ್ನ ಸುಖವೆನಿಸುವೀಶ್ವರಂ
ಭಕ್ತರ ಮುಖಂ ತನ್ನ ಮುಖವೆನಿಸುವೀಶ್ವರಂ
ಭಕ್ತಜೀವಂ ತನ್ನ ಜೀವವೆನಿಸುವ ಶಿವಂ
ಭಕ್ತಕಾಯಂ ತನ್ನ ಕಾಯವೆನಿಸುವ ಶಿವಂ ”

ಲೀಲಾಮಾನುಸವಿಗ್ರಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿರುವುದು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲು. ಅದರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ಒಡ್ಡೋಲಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ, ಪಾರ್ವತಿಗೆ ತೋರುತ್ತ, ಗುಹ ಗಣಪರ ಮುದ್ದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಆಳುತ್ತಿರುವನು.

* ಹರಿಹರನ ರುದ್ರಪತುಪತಿಯ ರಗಳೆ

† ಹರಿಹರನ ಮಾನಕಂಜರ ರಗಳೆ

‡ “ ಚನ್ನಯ್ಯನ ರಗಳೆ

§ “ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ರಗಳೆ

ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಬಹಳ ಹಳೆಯದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ನಾರದ ಭಕ್ತಿಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ತತ್ತ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಕುರುಹುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಪುರಾತನ ಮತಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಗವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ವೈದಿಕ ಮತದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಇದು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಿದೆ; ಜಾತಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ಇದು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ; ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಪ್ರೇಮ—ಇವುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶೈವಮತವಾಗಿರಲಿ ವೈಷ್ಣವಮತವಾಗಿರಲಿ ಭಕ್ತಿಪಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿಂತ ದೇಶಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು—ಹಂಗಸಾಗಲಿ ಗಂಡಸಾಗಲಿ—ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಂಬಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವರೋ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿರುವರೋ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವರೋ, ಭಕ್ತರನ್ನು ದೇವರೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಗೌರವಿಸುವರೋ, ದಾಸಾನುದಾಸ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ವಿನಮ್ರರಾಗಿರುವರೋ, ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡುವರೋ, ಅಹಂಕಾರ ವರ್ಜಿತರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಾರ್ಪಣದಿಂದ ತಲ್ಲೀನರಾಗುವರೋ, ಅವರೇ ಭಕ್ತರು, ಅವರೇ ಮುಕ್ತರು. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಭಕ್ತನಾಗುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಡುವ ನಿಶ್ಚಲಪ್ರೇಮ; ಅದು ತನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೊಡನೆ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗದೊಡನೆ, ನಡಸುವ ಒಂದು ಹೋರಾಟ; ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನೆ.

ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭಕ್ತಿಭಾಂಡಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಭಕ್ತಿಸಾಧನಕ್ರಮ ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೆವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಾದರಸ

ಮತ್ತು ಮಾದಲಾಂಬೆ ಎಂಬ ಶೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಂಪತಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಾರಪರರಾಗಿದ್ದು ಕರ್ಮ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಳನ್ನು ಕಾಣದೆ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದುದೆಂದು ಅವರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಮಲ ಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಗೆವಾಡಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಗಮನಾಥನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ನಿರತರಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನ ದಿನವೂ ಅಗ್ನಿವಣಿ, ಹೂವು, ಪತ್ರ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಶುದ್ಧಾಂತಕರಣದಿಂದ ತಂದು ಸಂಗಮ ನಾಥನಿಧಿರನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ

* “ನುತ ತೀತಳಂಗಳಂ ಪೊಂಗಳಸವೊಳು ತೀವಿ
ಅತಿಶಯಾನಂದಾಶ್ರವಂ ಕಣ್ಣೊಳು ತೀವಿ
ಕೊಂಡಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಪುತಂ
ಮುಂಡಾಡಿ ಮುಂಡಾಡಿ ನೊಸಲೊಳಚ್ಚೊತ್ತುತಂ
ಚಂದ್ರಚೂಡಂಗೆ ಸಿರಿಗಂಧಮನಲಂಕರಿಸಿ
ಸಾಂದ್ರಸಾರಭ್ಯಮಯ ಪುಷ್ಪದಿಂ ಸಿಂಗರಿಸಿ
ಪೂಜೆಯಂ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚದೆ ಪೂಜೆಯಂ ಮಾಡಿ
ಹಿಜೆಗೆಟ್ಟಜುಹುಗೆಟ್ಟತಿಲಲ್ಲೆಯಂ ಮಾಡಿ
ನಯನಂಗಳೊಳು ಪೂಜೆ ಬರೆದಂತೆ ನೋಡುತಂ
ಭಯಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜೆ ಮೆಚ್ಚಿನಂತೆ ಮಾಡುತಂ

ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲನೆ ನಿಃಕಳನೆ ಕೂಡಲಸಂಗ
ನಿತ್ಯನಿರ್ಭಯನೆ ನಿರುಪಮನೆ ಕೂಡಲಸಂಗ
ಹೊಗಳ್ಳ ವೇದಾಳಿಗತಿಗೂಢ ಕೂಡಲಸಂಗ
ಸೊಗಯಿಸುವ ಘನವೃಷಾರೂಢ ಕೂಡಲಸಂಗ
ಎನ್ನನತಿ ಕರುಣದಿಂ ನೋಡು ಕೂಡಲಸಂಗ
ಎನ್ನ ಮನದಕ್ಕೊಳು ಕೂಡು ಕೂಡಲಸಂಗ
ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಪರಿದಾಡು ಕೂಡಲಸಂಗ

ಎನ್ನ ಮನಮೊಳಗೆ ಕುಣಿದಾಡು ಕೂಡಲಸಂಗ
ಎಂದು ಸುತ್ತಿಗೈಯ್ಯತಂ ಸ್ನೇಹರಸದೊಳ್ ಕೂಡಿ
ಇಂದುಧರನೊಳ್ ಸಲುಗೆಯಿಂ ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಬೇಡಿ

* * * *

ಶಿವಪೂಜೆಯೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟಿದ ಸುಧಾಕರನಂತೆ
ಭವಪೂಜೆ ಬಲಿದು ಪುರುಷಾಕಾರವಾದಂತೆ

ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಸದಾ ಸಂಗಮನಾಥನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ,
ಶರಣಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ, ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತ

೪೭. “ದುರ್ವ್ಯಸನಿ, ದುರಾಚಾರಿ, ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯಾ! ಎನ್ನ ಲಿಂಗವ್ಯಸನಿ
ಜಂಗಮಪ್ರೇಮಿ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ. “ಅನರ್ಯಮನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ” ಎಂದೆನಿಸ
ದಿರಯ್ಯಾ! ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆನು”

೪೮. “ಆತ್ತಲಿತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ಹೆಳವನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ! ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು
ನೋಡದಂತೆ ಅಂಧಕನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ! ಮತ್ತೊಂದ ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ
ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ರರಣರ ಪಾದವಲ್ಲವೆ ಅನ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆಳಸದಂತೆ
ಇರಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡುತ್ತ ಸಂಗಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರು
ವಾಗ ಸಂಗಮನಾಥನು ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು,

* “ಎಲೆ ಮಗನೆ ಬಸವ, ಬಸವಣ್ಣ, ಬಸವಿವೇನ, ನಿನ್ನಂ ಮಹೀತಳದೊಳು
ಮೆಜಿದಪೆವು ನೀಂ ಬಿಜ್ಜಳರಾಯನಿಪ್ಪ ಮಂಗಳವಾಡಕ್ಕೆ ಪೋಗು” ಎನ್ನಲು
ನಿದ್ರೆತಿಳಿದು ಕಣ್ಣೆಜಿದು, ಕೆಲಬಲನಂ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆಗಡುಗೊಂಡು ಅನುತಾಪವೇಂ
ವಿರಹಂ ಹೊಮ್ಮಿ ಕಣ್ಣೆಟ್ಟಿಗಲಿಲಾಪಿದೆ ರಂಗಮಂಟಪದ ಕಂಭಮಂ ಘಳಿಲನೆ
ಹಾಯ್ದು—ದೇವ ದೇವ ಸಂಗ, ಕಂಡ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟಿಂ. ತೊಟ್ಟಿನಿಂತು ಕಣ್ ನೋಡದೆ
ಹುಣ್ಣು ನೋಡದೆ ಹೋಗಂಬರೆ? ಗಗನದಿಂದಿಳಿವಂಗಾಧಾರಮಾಗುತ್ತ ತಪ್ಪುವರೆ?
ಕಾಳ್ಕೆಟ್ಟಿನಿಂ ಬೇವಂಗೆ ತಂಪಿನ ಸೋನೆಯ ಮಳಿಯಾಗುತ್ತ ಮಾಣ್ಣರೆ? ಇಂತು
ನಡುಗಡಲೊಳಾಳುವಂಗೆ ತಪ್ಪವಾಗುತ್ತ ಪಿಂಗುವರೆ? ನರಲೋಕದೊಳಾಳ
ಲೀಯದೆ ಚಂಡಿಕೆವಿಡಿದುದ್ದರಿಸಲೆಂದಾಳೊಂಡ ಗುರುವೆ, ಪರಮ ಬಂಧುವೆ,
ಪ್ರಾಣವೆ, ಬೆಳದಿಂಗಳೇಕೆ ಬಿಸುಪೇಕೆ? ಅಮೃತವೇಕೆ ವಿಷವೇಕೆ? ಬೆಳಗೇಕೆ

೪೭. ಬ. ವ. ಪುಟ ೩೯.

೪೮. ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೦. * ಬ. ದೇ. ರ.

ತಮನೇಕೆ? ನೀನೇಕೆ ಈ ನುಡಿಯೇಕೆ? ಹೊದ್ದಿದರಂ ಹೋಗಂಬರೆ? ಸಾರ್ಥರಂ ಸೈರಿಸೆಂಬರೆ? ನಂಬಿದವರ ಗೋಣಂ ಕೊಯ್ಲರೆ? ಶಿಶುವನಿಜವರೆ? ಪಶುವಂ ಕೊಲುವರೆ? ಎನ್ನಂ ಬಿಡುವರೆ? ಕರುಣೆ, ಕರುಣೆ, ಕರುಣಂ ಲೇಸಾಯ್ತು. ಅರ್ಚಿಸಿತಕ್ಕೆ ಫಲವಾಯ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೇನು?” “ಎಂದೊಟ್ಟು ಒಜಲಿ ಪರಿ ತಂದು ಸಂಗನಂ ತಕ್ಕೈಸಿ ಪಳವಿಸಿ ಪಲುಂಬಿ ಗೋಳಿಟ್ಟು ಅಲಿಟ್ಟು ಸಿವದಿಟ್ಟು ನೊಜಿಯಿಟ್ಟು ಮೂರ್ಛಿಸುತ್ತಂತಕ್ಕಿಚ್ಚತ್ತು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನಾಲಿಂಗನಮಂ ಸಡಿಲ್ಲಿ ನಡೆತಂದು”

ಹೂವು ಪತ್ರಿಗಳನ್ನು ತರಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಟರು. ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಂಗಮನಾಥನು ಬಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡತೊಡಗಲು, ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಎಂತಾದರೂ ದೇವರು ಬಿಡಲೊಲ್ಲನು, ಹೋಗದೆ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ತಂದುಕೊಂಡು ಸಂಗಮನಾಥನೆದುರಿಗೆ

* “ ಹೊರಳುತ್ತಳುತ್ತ ಗಲಲಾಜಮೊಜಲುತ್ತೆದ್ದು
ನಿಂದಿರುತ್ತಲೆ ಸಂಗ ಹೋಗಿ ಬಂದಪೆನಯ್ಯ
ತಂದೆ ನಿನ್ನಂ ನಂಬಿ ನಚ್ಚಿ ಹೋದಪೆನಯ್ಯ ”

ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆಯೂ ಅಡಿಯಿಡಲಾರದೆ “ ದೇವ ದೇವ ಕರುಣೆಪುದು ” ಎನ್ನುತ್ತಿರಲು

† “ ಮುಂದಿರ್ದ ಬಸವನಂ ಕಂಡು ಸಂಗಂ ಮಜುಗಿ
ಬಂದಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣಿನೀರಂ ತೊಡೆದು ಮಿಗೆ ಮಜುಗಿ
ಬೇಡೆನ್ನ ಕಂದೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬಪ್ಪೆಂ ಬಸವ
ನೋಡು ನಿನ್ನಾಡೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬಪ್ಪೆಂ ಬಸವ
ನಿನ್ನನಗಲಿರಲಾರ್ಪೆನೇ ಬಸವ ಬಸವಣ್ಣ
ನೀನಿಂತಳುತಿಪ್ಪೊಡೆನಗರಿದು ಬಸವಣ್ಣ
ಕಂದ ಬೇಡಯ್ಯ ಬೇಡಯ್ಯ ನೇಡಬ ನಿಧಿಯೆ
ಹಿಂದುಗೊಂಡೇ ಬಪ್ಪೆನೆನ್ನ ಸುಕೃತದ ಸುಧೆಯೆ
ನೆನೆಯೆ ಮುಂದಿರ್ದಪೆಂ ಕರೆದೊಡೋ ಎಂದಪೆಂ

ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಧೈರ್ಯಹೇಳಿ,

“ ನಡೆಯಯ್ಯ ನಡೆ ಮಗನೆ ನಡೆ ಕಂದ ಬಸವಣ್ಣ
ಪೂದವಿಗಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಬಾಳೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ”

ಎಂದು ಹರಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಅದೃಶ್ಯನಾದನು.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳನಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿದರು, ಮಂತ್ರಿಪದವಿಗೂ ಏರಿದರು. ಪರಮಾರ್ಥಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಗಂಟುಬಿದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸುಖಿಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ, ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ತನ್ನ ಧ್ಯಾನಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದನಲ್ಲವೆಂಬ ದೊಂದು ವ್ಯಥೆ, ದೇವರು ಬಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ಇಲ್ಲವೋ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಂದಿಟ್ಟು ಮರೆಯಾಗುವನೋ ಏನೋ ಎಂಬ ಭಯ, ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದುವು. ಹಲವು ವೇಳೆ ದೀನರಾಗಿ,

೪೯. “ ಅಯ್ಯಾ ಅಯ್ಯಾ ಎಂದು ಕರೆವುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯಾ ಅಯ್ಯಾ ಎಂದು ಒರಲುತಲಿದ್ದೇನೆ. ಓ ಎನ್ನಲಾಗದೆ ಅಯ್ಯಾ. ಆವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮುವ ಕರೆವುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ‘ಓ’ ಎನ್ನದೆ ಮಾನವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ”

ಎಂದು ಮೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾನವನ್ನೂ ಧರಿಸಿದ್ದನು, ಮಾಯವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು. ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಕ್ತ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾದವರು ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ; ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪಂಥವನ್ನೂ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮತಾಂತರದವರು ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ

೫೦. “ ನಾಡಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ವೇದಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ”

ಎಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದರು. ‘ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯ ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭವೆಂದಾಗಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯನೆಂದಾಗಲಿ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

೫೦. “ದೇವನೊಳ್ಳಿದನೆಂದು ಮುಯ್ಯೆನಲು ಬೇಡ. ತರಕಟೆ ಕಾಡಿದನೊಳ್ಳಿದನೆ? ಅಳಿಸುವ ನಗಿಸುವನೊಳ್ಳಿದನೆ? ಬೆಚ್ಚದೆ ಬೆದರದೆ ತೊತ್ತುತನವ ಮಾಡಲು ತನ್ನನೀವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

ಎಂದು ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನೆನೆದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳು ಸಹಕಾರಿಗಳೆಂದು ವೈದಿಕರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

೫೧. “ಶಾಸ್ತ್ರ ಘನವೆಂಬೆನೆ ಕರ್ಮವ ಭಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೇದ ಘನವೆಂಬೆನೆ ಪ್ರಾಣ ವಧೆಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಘನವೆಂಬೆನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಅರಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಯೂ ನೀವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹವಲ್ಲದೆ ಕಾಣಬಾರದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

‘ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ’ ಎಂದರೆ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮರ ದಾಸೋಹ. ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವನು. ತನುಮನಧನಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಿನ್ನಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಕೊಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಹೊರತು ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಂದ್ರಾಯಣಾದಿ ಎಂತಹ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ಅಸಿಧಾರಾವ್ರತವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರೂ ಮುಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಯಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು? ವೇದಗಳು ವಿವಿಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಪ್ರಾಣಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿವೆ. “ಜೀವನಣು ಮಾತ್ರವನು ನೋಯಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಕೈಲಾಸಪುರದೊಳಗೆ ಭವನ ಬಸುದೊಳ ಗಿರ್ದಡೆಯು ಸಂಭವಿಸುವವು ಕಡುನೋವು ಸಾವುಗಳು.” ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ದೊರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣ

ಬೇಕಾದರೆ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಅವುಗಳ ದಾಸೋಹ—ಇವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಅನ್ಯಥಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ, ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಅಕ್ಕೃತಿಮಯವಾದ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಒಲಿಯುವುದು ನಿಷ್ಕಪಟಗಳಿಗೆ, ದೃಢಪ್ರತರಗೆ. ಆತನು ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾನಾ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

೫೩. “ನೆಚ್ಚಿದನೆಂದರೆ, ಮೆಚ್ಚಿದನೆಂದರೆ, ಸಲೆ ಮಾರುವೋವನೆಂದರೆ ತನುವನಲ್ಲಾಡಿ, ನೋಡುವೆ ನೀನು, ಮನವನಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನೀನು, ಧನವನಲ್ಲಾಡಿ ನೋಡುವೆ ನೀನು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಂಜದಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಂಪಿತ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

೫೪. “ಭಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿದನೆಂದು ಹೋದರೆ, ನುಗ್ಗು ಮಾಡುವ ನುಸಿಯ ಮಾಡುವ, ಮಣ್ಣು ಮಾಡುವ ಮುಸಿಯ ಮಾಡುವ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೆರೆ ಸಂಬಿದನಾದರೆ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡುವ”

೫೫. “ಹರ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ತಿರಿವಂತೆ ಮಾಡುವ. ಒರೆದು ನೋಡುವ ಸುವರ್ಣದ ಚಿನ್ನದಂತೆ. ಅರೆದು ನೋಡುವ ಚಂದನದಂತೆ. ಅರೆದು ನೋಡುವ ಕಬ್ಬಿನ ಕೋಲಿನಂತೆ. ಬೆದರದೆ ಬೆಚ್ಚದೆ ಇದ್ದಡೆ ಕರವಿಡಿದತ್ತಿಕೊಂಬ ನಮ್ಮ ರಾಮ ನಾಥ”

ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದಾಗಲಿ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಲಿದು ಬಿಡುವನೆಂದಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಅಪಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ಹಲವರು ಭಕ್ತರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಧನಕನಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಾರಾಪುತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವನು. ಒಂಟಿ ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬಹುದು, ಧನಮೋಹವುಳ್ಳವನು ಎಂದಿಗೂ

೫೩. ಬ. ವ. ಪುಟ ೨೨.

೫೪. ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೦೪.

೫೫. ವ. ಶಾ. ಸಾ.

ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೨೦೨.

ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರ. ಅದುದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಭಕ್ತನಾದವನು ಕಠಿನಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಅಡಿಗಡೆಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನಿರ್ಮಲಾಂತಃಕರಣನಾಗಬೇಕು. ಇದು ಕಷ್ಟ. ಅದುದರಿಂದ “ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದ ಮೂಡಬಾರದು, ಕರಗಸದಂತೆ ಹೋಗುತ್ತ ಕೊಯ್ದುದು ಬರುತ್ತ ಕೊಯ್ದುದು” ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಭಕ್ತಿಸಾಧನೆಗೆ ಇರುವ ಅಡಚಣೆಗಳೇನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅಡಚಣೆಗಳು ಹಲವಾರು ಇವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಸಂಸಾರವೇ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವವೆಂದೂ, ಸಂಸಾರ ಸುಖವೇ ಶಾತ್ವತಸುಖವೆಂದೂ ಭ್ರಮಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ, ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗದೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆಹೋಗದೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಂಸಾರ ರಾಹು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ.

೫೧. “ಜಂಪ್ರಮನಂತೆ ಕಳೆ ಸಮನಿಸಿತ್ತನಗೆ, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ರಾಹು ಸರ್ವಗ್ರಾಸಿಯಾಗಿ ನುಂಗಿತ್ತಯ್ಯ. ಇಂದೆನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣವಾಯಿತ್ತಯ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಹುದೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಎಂಬುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಸಾರದಿಂದ ತನಗಾದ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೫೨. “ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ತೆರೆಕೊಬ್ಬಿ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಲೆವುತ್ತಲಿದ್ದುದೇ? ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಉರದುದ್ದವೇ ಹೇಳಾ? ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಕೊರಳುದ್ದವೇ ಹೇಳಾ? ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಶಿರದುದ್ದವಾದ ಬಳಿಕ ಏನ ಹೇಳುವೆನಯ್ಯಾ? ಅಯ್ಯಾ, ಅಯ್ಯಾ, ಎನ್ನ ಜುಯ್ಯಲ ಕೇಳಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ ನಾನೇವೆನಯ್ಯ”

೫೩. “ಕಪ್ಪೆ ಸರ್ಪದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಪಂತೆ ಎನಗಾಯಿತ್ತಯ್ಯ. ಅಕಟಕಟಾ! ಸಂಸಾರವು ವೃಥಾ ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲ. ಕರ್ತೃ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ಇವನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನನ್ನನು ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ ಪ್ರಭುವೇ”

ಜ೯. “ಶೂಲದ ಮೇಲಣ ಭೋಗವೇನಾದರೇನೋ? ನಾನಾ ವರ್ಣದ ಸಂಸಾರ ಹಾವ ಹಾವಾಡಿಗನ ಸ್ನೇಹದಂತೆ. ತನ್ನಾತ್ಮವೇ ತನಗೆ ಹಗೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಬಿನ್ನಾಸ್ತು. ಏನೋ ಮಹಾದಾಸ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ವೇವಾ”

ಎಂದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡುದರ ಮಹಾದುರಂತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಾಗರ ಉಕ್ಕಿದುದ್ದವೊ ಕೊರಳುದ್ದವೊ ಇದ್ದರೂ ಉಳಿದು ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ. ತಿರದುದ್ದವಾಗಿ ಮುಳುಗುವಂತಾದರೆ, ತೆರೆಗಳು ಉಬ್ಬಿಬ್ಬಿ ಅದುಮುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇದರಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿಸು ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಪಟಿಯ ಮೊರೆಯಲ್ಲ; ನೋಂದ ಹೃದಯದಿಂದ, ಬೆಂದ ಒಡಲಿಂದ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿರುವ ಮೋರೆ. ಸಂಸಾರಸರ್ಪವೆಂಬ ಮೃತ್ಯು, ಅದರ ಹೆಡೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೆಂದು ನಿಂತ ಕಷ್ಟೆಯ ತೆರನಾಯಿತು ತನಗೆ. ಇದರ ಭಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ನಿತ್ಯಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಯವಿರುವ, ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಶೂಲದ ಮೊನೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಶೂಲದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಭೋಗ? ಅದೇನು ಸುಖ? ಇದರ ಆಸೆಯಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ನರಕಕ್ಕಿಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಹಾವನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಹಾವಾಡಿಗನಿಗೆ ಆ ಹಾವೇ ಮೃತ್ಯು. ಮೃತ್ಯುವಿನೊಡನೆ ಎಂಥ ಸ್ನೇಹವಾದೀತು? ಎಂದು ಸೊಗಸಾದ ಉಪಮಾನಗಳಿಂದ ಸಂಸಾರದ ಕಾಳಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

೬೦. “ಸಾಸುವೆಯಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಗರದಷ್ಟು ದುಃಖ ನೋಡಾ. ಗಳಿಗೆಯ ಬೇಟೆ ಮಾಡಿಹೆನೆಂಬ ಪರಿಯ ನೋಡಾ. ತನ್ನನಿಕ್ಕಿ ನಿಧಾನವ ಸಾಧಿಸಿಹೆನೆಂದಜೆ ಬಿನ್ನಾಸ್ತು. ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಎಂದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಹೇಳಿರುವುದು “What does it profit a man if he gain the whole world and lose his soul” ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.

ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು? ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತಾನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದಲ್ಲ ಎಂದರೆ,

೬೧. “ಅಯ್ಯಾ ನೀ ಮಾಡಲಾದ ಜಗತ್ತು, ಅಯ್ಯಾ ನೀ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಸಾರ, ಅಯ್ಯಾ ನೀ ಮಾಡಲಾದ ಮದುವೆ, ಅಯ್ಯಾ ನೀ ಮಾಡಲಾದ ದುಃಖ, ಅಯ್ಯಾ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ತಾಮಸವಯ್ಯ! ನಾನೀ ಮಾಯೆಯ ಗೆದ್ದನೆಂಬ ಹಮ್ಮಿವೇಕೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

೬೨. “ಲೇಸ ಕಂಡು ಮನ ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ, ಅಸೆ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಕಂಡಯ್ಯ. ತಾಳಮರಕ್ಕೆ ಕಯ್ಯನೀಡಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಗೋಣು ನೊಂದುದಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಕೇಳಯ್ಯ, ನೀನೀವ ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಡಯ್ಯ.”

ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಸಾರ ಬಿಡದು, ದುಃಖ ಹೋಗದು. ಮಕ್ಕಳು ಆಟದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಟವಾಡುತ್ತ ಕಾಲಕಳೆಯುವಂತೆ, ಈ ಮಾನವರು ಹೊನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು, ಮಣ್ಣು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿರಲೆಂದು ಭಗವಂತ ಏರ್ಪಾಟುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

೬೩. “ನೆನೆವ ಮನಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನು ತೋರಿವೆ. ನೋಡುವ ಕಂಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿವೆ, ಪೂಜಿಸುವ ಕೈಗೆ ಮಣ್ಣು ತೋರಿವೆ. ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಧವೆ ತೋರಿ ನೀ ಬೇರಾದ ಬಿನ್ನಾಣಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾವೆನ್ನೆ, ಅಮರಗುಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

ಯಾರು ಈ ಬಿನ್ನಾಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಹೊನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು, ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬಯಸುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಯದಂತೆ, ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

೬೪. “ವಿಷಯವೆಂಬ ಹಸುರನೆನ್ನ ಮುಂವೆ ತಂದು ಪಸರಿಸದಿರಯ್ಯ. ಪಶುವೇನ ಬಲ್ಲುದು ಹಸುರೆಂವೆಳಸುವುದಲ್ಲವೆ? ವಿಷಯರಹಿತನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿರಸವ ದಣೆಯ ಮೇಯಿಸಿ, ಸುಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಉದಕವನೆರೆದು, ನೋಡಿ ಸಲಹಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

೬೫. “ಬಡಸರು ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಕಾಲ ಬದಿವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯುಂಟು; ಶಿವ ಶಿವಾ, ಹೋದಿಹೆ, ಹೋದಿಹೆನಯ್ಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನದತ್ತಲೆನ್ನ ತೆಗೆಯಯ್ಯಾ ಪರು ನಾನು, ಪರುಪತಿ ನೀನು. ತುಡುಗುಣೆ ಎಂದೆನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬದಿಯ ಮುನ್ನ, ಒಡೆಯ ನಿಮ್ಮ ಬಯ್ಯದಂತೆ ಮಾಡು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಮನಸ್ಸು ಸಂಸಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಂಡು ಮಗ್ನವಾಗದಂತೆ, ಅಕ್ಷರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೊಳಗಾಗದಂತೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗುವಂತೆ ಕರುಣಿಸು

೬೬. “ಮನವಿದು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಪಂಚದತ್ತ ಹರಿವುದು, ಒಮ್ಮೆ ಪರಮಾರ್ಥದತ್ತ ತಿರುಗುವುದು. ಒಂದ ಹಿಡಿಸಿ ಒಂದ ಬಿಡಿಸುವುದು. ಇಂತೀ ಸಂದೇಹವನ್ನಿಕ್ಕಿ ದಂಡು ಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದುಗಡಿಸಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮನದ ಮರುಳುತನವ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದದಲ್ಲಿರಿಸೆನ್ನ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ”

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಿನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀವ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವಾಗಲೂ ವಕ್ರ. ಅದು ತನ್ನ ತಾ ವಿಚಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಉಳಿದುವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಂಬುತ್ತದೆ, ಪುನಃ ಸಂಶಯ ಹಿಸುತ್ತದೆ.

೬೭. “ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯ ನುಡಿದರೆ ಮೆಚ್ಚುವುದೀ ಮನವು. ಇದಿರಿಚ್ಛೆಯ ನುಡಿದರೆ ಮೆಚ್ಚದೀ ಮನವು.”

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಯೋಗಿಯಂತೆ, ತಪಸ್ವಿಯಂತೆ, ‘ಊರ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡ ಸೇರ’. ಅವನು ಊರಲ್ಲಿ ಜನಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕವನು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕವನು. (ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಹೊನ್ನು ಸಂಬಳವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರಾಜಕಾರ್ಯವೂ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಕಲಚೂರ್ಯ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಡಮೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಸೇವೆಗೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಬಸವಣ್ಣನವರ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಳತೀರದು.)

೬೫. ಬ. ವ. ಪುಟ ೯.

೬೬. ಸ್ವ. ಸಿ. ವ. ಪುಟ ೧೦.

೬೭. ಬ. ವ. ಪುಟ ೭.

೬೮. “ಕಾಂಚನವೆಂಬ ನಾಯ ನೆಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಮರೆದನಯ್ಯ! ಕಾಂಚನಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಯಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವೇಳೆಯಿಲ್ಲ. ಹಡಕಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸೋಣಗನು ಅಮೃತದ ರುಚಿಯ ಬಲ್ಲದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

೬೯. “ಉದಯಾಸ್ತಮಾನವೆನ್ನ ಜಿಂವ ಬಸುರಿಗೆ ಕುದಿಯಲಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆನೆ ಯಲು ತೆರಹಿಲ್ಲವಯ್ಯ! ಎಂತೋ ಲಿಂಗ ತಂದೆ, ಎಂತಯ್ಯಾ! ಎನ್ನ ಪೂರ್ವ ಲಖಿತ. ಪೆರಣಿಯನಾಯಲಲ್ಲದೆ, ಅಟ್ಟುಣ್ಣ ತೆರಹಿಲ್ಲೆನಗೆ, ನೀ ಕರುಣಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ವಿರಾಮವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಸ್ವಮತೀಯರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಬಿಜ್ಜಳ ಭವಿ, ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಭಕ್ತರು. ಭವಿಯ ಸಹವಾಸವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು, ತಾವೇ ಭವಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರಲ್ಲ! ನಡೆಯೊಂದು ಪರಿ ನುಡಿಯೊಂದು ಪರಿ; ದ್ರವ್ಯಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಮತಧರ್ಮವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಂಗಮಾದಿಗಳು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡತೊಡಗಿ ದರು. ಇಂಥ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು, ಭಕ್ತರ ಸಾಧಕರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಬಸವಣ್ಣ ನವರು

೭೦. “ನಾನು ಆರಂಬವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಗುರುಪೂಜೆಗೆಂದು. ನಾನು ಬೆವಹಾರವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆಂದು. ನಾನಾ ಪರಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಜಂಗಮದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದು. ನಾನಾವ ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡಿದಡೆಯೂ, ಆ ಕರ್ಮಫಲಭೋಗವ ನೀ ಕೊಡುವೆ ಎಂಬುದ ನಾ ಬಲ್ಲೆನು. ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯ ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೆನು. ನಿಮ್ಮ ಸೊಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ಸಲಿ ಸುವೆನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ

೭೧. “ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು, ಕಣ್ಣ ಹೊಸೆವುತ್ತ ಎನ್ನ ಒಡಲಿಂಗ, ಎನ್ನ ಒಡನೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಂದು ಕುದಿದಿನಾದರೆ, ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಮನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಭವಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಗದ್ದುಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು ಓಲೈಸಿಹೆನೆಂದು ನುಡಿವರಯ್ಯ ಪ್ರಮಥರು. ಕೊಡುವೆನುತ್ತರವನವರಿಗೆ, ಕೊಡಲಮ್ಮ; ಹೊಲೆ ಹೊಲೆಯರ ಮನೆಯ ಹೊಕ್ಕಾ

ದರೆಯೂ ಸಲೆ ಕೈ ಕೂಲಿಯ ಮಾಡಿದರೆಯೂ, ನಿಮ್ಮ ನಿಲವಿಗೆ ಕುದಿನೆನ್ನಲ್ಲ
ಎನ್ನೊಡಲವಸರಕ್ಕೆ ಕುದಿದನಾದರೆ ತಲೆದಂಡ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ವೇವಯ್ಯ.

ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಂತರ್ಯಾ-
ಮಾದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಪ್ರಹತೆಗೆ, ನಿಸ್ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಕೋರುತ್ತ ಜಂಗಮರಿಗೆ ಉತ್ತರವೀಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ
ಹಲವಾರು ಯೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು,

೨೨. “ಮರನನೇರಿದ ಮರ್ಕಟನಂತೆ ಹಲವು ಕೊಂಬೆಗೆ ಹಾಯುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವ
ಮನವ ನಾನೆಂತು ನಂಬುವೆನಯ್ಯಾ! ಎಂತು ನೆಚ್ಚುವೆನಯ್ಯಾ! ಎನ್ನ ತಲೆ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ವೇವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೀಯದಯ್ಯಾ.”

೨೩. “ಎಂತು ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ನಾನುಪಮಿಸುವೆನಯ್ಯಾ? ಎಂತು ಶಿವಾಚಾರವು
ಸಾಧ್ಯವಸ್ತುವಯ್ಯಾ? ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರಗಳೆ
ಕಟ್ಟುವಡೆದನು. ಹಸಿವು ತೃಪ್ತೆ ಮೃಗನಂಗಲಿವೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೀ-
ವೇಂದ್ರಿಯ ಸಪ್ತಧಾತು ಹುರಿಹಂಚುಮಾಡಿ ಕಾಡಿಹವಯ್ಯ. ಅಯ್ಯಾ, ನನ್ನ
ಹುಯ್ಯಲ ಕೇಳಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ವೇವಾ”

ಎಂದು ಕೂಡಲಸಂಗನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ—ನನ್ನ ತಪ್ಪು
ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬೇಡ, ನೀನೇ ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ
ಮಾಡಿಕೋ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗು, ಕೈಹಿಡಿದು ಉದ್ಧರಿಸು—ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರು.

೨೪. “ಆನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನಣಿಸಿಹೆನೆಂದರೆ ಗಣನೆಯಿಲ್ಲ. ನಡೆದು ತಪ್ಪುವೆನು
ಮಾಡಿ ತಪ್ಪುವೆನು, ನೀಡಿ ತಪ್ಪುವೆ, ಕೂಡಿ ತಪ್ಪುವೆ, ಅರಿದು ತಪ್ಪುವೆ. ಮರೆತು
ತಪ್ಪುವೆ, ಎನ್ನ ತಪ್ಪನೊಪ್ಪಮಾಡಿಕೊಂಬುದಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಲಲಾಗದು ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮ ವೇವಾ”

೨೫. “ಎನ್ನ ಅವಗುಣವ ಸಂಪಾದಿಸದಿರಯ್ಯ. ನಿನಗಾನು ಸರಿಯೆ? ಪ್ರತಿಯಿಷ್ಟು
ಅಪ್ರತಿಮ ನೀನು. ನಿನಗಾನು ಸರಿಯೇ ಅಯ್ಯಾ? ಅಪ್ರತಿಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ
ವೇವಾ. ನೀವು ಮಾಡಲಾದವ ನಾನು. ಎನ್ನೊಡನೆ ಮುನಿವರೆ ಹೇಳಾ?”

೨೨. ಬ. ವ. ಪುಟ ೬.

೨೩. ಬ. ವ. ಪುಟ ೮.

೨೪. ವ.ಶಾ.ಸಾ. ಭಾಗ ೧, ಪೂ. ಪುಟ ೨೬೬.

೨೫. ವ.ಶಾ.ಸಾ. ಭಾಗ ೧, ಪೂ. ಪುಟ ೨೬೭.

೭೬. “ಮೇರು ಗುಣವನರಸುವುದೇ ಕಾಗೆಯಲ್ಲಿ? ಪರುಷ ಗುಣವನರಸುವುದೇ ಕಬ್ಬಿನದಲ್ಲಿ? ಸಾಧು ಗುಣವನರಸುವನೇ ಅವಗುಣೆಯಲ್ಲಿ? ಚಂದನ ಗುಣವನರಸುವುದೇ ತರುಗಳಲ್ಲಿ? ಸರ್ವಗುಣಸಂಪನ್ನ ಲಿಂಗವೇ? ನೀನೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ ಗುಣವನರಸುವುದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ವೇವಾ”

ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಉದ್ಭವಿಸಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪ ದೋಷಗಳು ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದುದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಿತು.

೭೭. “ಮನ ಮನ ಬೆರಸಿದಲ್ಲಿ, ತನು ಕರಗದಿದ್ದಡೆ, ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪುಳಕಗಳು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮದಿದ್ದಡೆ, ಕಂಡಾಗಳಶ್ರುಜಲಂಗಳು ಸುರಿಯದಿದ್ದಡೆ, ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದದಂಗಳು ಪೊಣ್ಣದಿದ್ದಡೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ವೇವರ ಭಕ್ತಿಗಿದು ಚಿಹ್ನೆ, ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿ, ಅನು ದಂಭಕ ಕಾಣೆರೇ”

೭೮. “ಕೆಲಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧನಾದೆನಲ್ಲದೆ, ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧನಾಗೆನಯ್ಯ! ಕೈಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸುವಡೆ, ಎನ್ನ ಕೈ ಶುದ್ಧವಲ್ಲಯ್ಯ! ಮನಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸುವಡೆ ಎನ್ನ ಮನ ಶುದ್ಧವಲ್ಲಯ್ಯ! ಭಾವ ಶುದ್ಧವಾದಡೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ವೇವಯ್ಯನಿತ್ತ ಬಾ ಎಂದೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳನೇಕಯ್ಯ”

೭೯. “ಅಚ್ಚ ಶರಣರು ನಿಮ್ಮ ನಿಚ್ಚ ನಿಚ್ಚ ನೆನೆವರು. ಬಚ್ಚ ಬರಿಯ ಮಾತನಾಡುವೆನು. ಒಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅರೆಭಕ್ತಿ, ನೆನೆಯಲೀಯದು ನಿಮ್ಮ. ಮೆಚ್ಚರು ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಎನ್ನ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ವೇವಾ”

೮೦. “ಮನಿಯನೇಸು ಕಾಲ ಬೆಳಗಿದರೆ ಬಿಳಿದಾಗಬಲ್ಲುದು? ಕರ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದು. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸನ್ಮಾನವ ಮಾಡಿದಡೇನು? ನಿಮಿಷದ ಉದಾಸೀನ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ವೇವಾ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಯೂ ನಂಬದ ದಂಭಕ ನಾನಯ್ಯ”

ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ಸುಲಭವಲ್ಲೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಭಗವಂತನು ಕಪಟಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಲಿಯುವನು? ಅದುದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.

೮೧. “ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದರದೂರನೆಂಬೆ. ದಿಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಡ್ಡಮುಖವಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಗರುಡಂಗೆ ಫಟಿಸರ್ಪನ ತೋರುವಂತೆ, ಶಿವಶರಣರಿಂದರೆ ಕಿವಿ ಕೇಳದಂತಿಹೆನು ಮನಕ್ಕೆ ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯಯ್ಯಾ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

೮೨. “ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಒಂದೇ ಎಂದು ಇದಿರ ನುಡಿದೆ. ನಾನೆಡಹುತಿಪ್ಪೆ, ಸಮ ನಲ್ಲಯ್ಯಾ. ಆನು ಸಮ್ಯಕ್ ನಲ್ಲಯ್ಯಾ. ಆನು ಉಭಯಲಿಂಗಸಂಗಿ ಎಂದೆನು ಈ ನುಡಿ ಸುಡದಿದುದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ತಾವು ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದು ಅನಂತರ ಶಿವಾಚಾರವನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದವರು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾತ್ಯಹಂಕಾರವಿರುವುದೆಂದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಬಗೆದಿರುವನೋ ಏನೋ. ಆ ದಿನವೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನೂ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನೂ ಕರ್ಮಲತೆಯಂತಿದ್ದ ಜನಿವಾರವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶಿವಜಾತಿಯನ್ನು ಕೈಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವೆ? ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ನೆನಪು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದೇ?

೮೩. “ಅಪ್ಪನು ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನಾಗಿ, ಮುತ್ತೈಯ್ಯ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಾದರೆ ಆನು ಬದುಕುವೆನು. ಮತ್ತಾ ರ್ಜುನಚಯ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಸದ್ಗುಣ ನಾನರಿವೆಯ್ಯಾ. ಕಷ್ಟಜಾತಿ ಜನ್ಮದಲಿ ಜನಿಸಿದೆ. ಎನಗಿದು ವಿಧಿಯೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ?”

೮೪. “ಉತ್ತಮದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂಬ, ಕಷ್ಟತನದ ಹೊರೆಯ ಹೊರಿಸದಿರೆಯ್ಯಾ! ಕಕ್ಕಯ್ಯನೊಕ್ಕು ದನಿಕ್ಕ ನೋಡಯ್ಯಾ. ದಾಸಯ್ಯ ಶಿವದಾನವನರೆಯ ನೋಡಯ್ಯಾ. ಮನ್ನಡಿಯ ಚೆನ್ನಯ್ಯನೆನ್ನುವ ಮನ್ನಿಸ. ಉನ್ನತ ಮಹಿಮ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ಶಿವಧೋ, ಶಿವಧೋ”

ಆದುದರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅಹಂಕಾರವಾಗಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವನೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ.

“ವಿಸ್ತರಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರಾದವರೆಲ್ಲರನು ಒಂದೇ ಎಂದು ನಂಬುವುದೆನ್ನ ಮನವು”

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ, ಇಂದು ಬರಬಹುದು ನಾಳೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾದು ಕಾದು ಬೇಸತ್ತು, ಬರದೆ ಕೋಟಲೆಗೋ ಸುತ್ತಿರುವ ಕೂಡಲಸಂಗಮನನ್ನು ಕುರಿತು:

೮೧. ಬ. ವ. ಪುಟ ೪೬.

೮೩. ಬ. ವ. ಪುಟ ೫೧.

೮೨. ಬ. ವ. ಪುಟ ೫೬.

೮೪. ಬ. ವ. ಪುಟ ೫೧.

ಅೞ. “ ಹುಟ್ಟುಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರೆ, ನಿನ್ನು ನಗುವರಯ್ಯ. ಶಿವ ಬಟ್ಟೆಯಲೆನ್ನನು ಇರಿಸಯ್ಯಾ ಹರನೇ. ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟನು, ಬಟ್ಟೆಯ ತೋರಯ್ಯ. ಹುಯ್ಯಲಿಟ್ಟನು, ಗಣಂಗಳು ಕೇಳಿರಯ್ಯ! ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎನ್ನ ಕಾಡಿಹನಯ್ಯ ”

ಅೞ. “ ಅಕಟಕಟ, ಶಿವ ನಿನಗಿನಿತು ಕರುಣವಿಲ್ಲ. ಅಕಟಕಟ, ಶಿವ ನಿನಗಿನಿತು ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಇಹಲೋಕ ದುಃಖಿಯ, ಪರಲೋಕ ದೂರನ? ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಕೇಳಯ್ಯ, ಎನಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತರುಮರಾದಿಗಳಿಲ್ಲವೇ ? ”

ಅೞ. “ ಕಾಳಿದಾಸಂಗೆ ಕಣ್ಣನಿತ್ತೆ, ಓಹಿಲಯ್ಯನ ನಿಜಪುರಕೊಯ್ದೆ. ನಂಬಿ ಕರೆದಡೆ ಓ ಎಂದೆ. ತೆಲುಗು ಜೊಮ್ಮಯ್ಯಂಗೆ ಒಲಿದೆ ದೇವಾ! ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಎನ್ನನೇಕೊಲ್ಲೆಯಯ್ಯ ”

ಎಂದು ಗೋಗರೆಯುತ್ತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಂಕಟಪಡುತ್ತ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಟುವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರು ಬಂತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಭಕ್ತರೂ ಜಂಗಮರೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಾಹ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಂತರಂಗದ ಕೊರಗನ್ನು ಅವರು ಕಾಣರು. ಅವರಲ್ಲಿ “ ಬಸವಣ್ಣನವರಂಥ ಭಕ್ತರಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿವವರು ಹಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ ” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಸಹಜ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಯಿತು.

ಅೞ. “ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾಸವೆಯ ಸಡ್ಡಾಗದಿಂತಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಭಕ್ತನೆಂಬರು, ಎನ್ನ ಸಮಯಾ ಚಾರಿ ಎಂಬರು. ನಾನೇನ ಪಾಪವ ಮಾಡಿದನೋ? ಬೆಳೆಯದ ಮುನ್ನವೇ ಕೊಯ್ಯುವರೇ ಹೇಳಾ? ಇರಿಯದ ವೀರ, ಇಲ್ಲದ ಸೊಬಗುವ, ಎಲ್ಲ ಒಡೆಯರು ಏರಿಸಿ ನುಡಿದರು. ಎನಗಿದು ವಿಧಿಯೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ”

ಅೞ. ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೦. ಅೞ. ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೦. ಅೞ. ಬ. ವ. ಪುಟ ೭೭.
ಅೞ. ಬ. ವ. ಪುಟ ೫೭.

೮೯. “ಎನ್ನವರೊಲಿದು, ಹೊನ್ನಶೂಲದಲಿಕ್ಕಿದರೆನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ. ಎನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆ ಎನ್ನ ಮೈಗೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲಾ! ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆಯೇ ಮಸವರಿ ಗಾಗಿ ತಾಗಿತ್ತಯ್ಯಾ! ಅಯ್ಯೋ! ನೊಂದೆನು, ಸೈರಿಸಲಾರೆನು. ಕೊಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ನೀನೆನಗೊಳ್ಳಿದನಾದರೆ, ಎನ್ನ ಹೊಗಳತೆಗಡ್ಡೆಬಾರಾ ಧರ್ಮಾ”

ಹೀಗೆ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಸಹಜಮಾಟ ವೆಂಬುದು ತಲೆದೋರಿರಲಿಲ್ಲ. “ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಬೇಕಾದವರು ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಬೇಡಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ,” ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು.

೯೦. “ತನುವ ಬೇಡಿದಡೀನೆ, ಮನವ ಬೇಡಿದಡೀನೆ, ಧನವ ಬೇಡಿದಡೀನೆ, ಬೇಡ ಬೇಡಲಿ ಹಂದೇ. ಕಣ್ಣ ಬೇಡಿದಡೀನೆ, ತಲೆಯ ಬೇಡಿದಡೀನೆ. ಕೊಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ನಿಮಗಿತ್ತು ಶುಭ್ದನಾಗಿಪ್ಪೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರಾತನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿ ಸಿದನು. ತನುಮನಧನಗಳೆಲ್ಲ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿವೆ. ನೀನು ಕೊಡುವುದು ಏನು? ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ? ಇದೇನು ಈ ಪೂಜೆ, ಆರಾಧನೆಗಳ ಗೊಂದಲ. ದೇವರು ಬೇಡುವುದಕ್ಕೆ ತಿರುಕನೆ?

೯೧. “ಮಹಾಮೇರುವಿನ ಮರೆಯಲಿದ್ದು ಭೂತನ ನೆಳಲನಾಚರಿಸುವ ಕರ್ಮ ನೀ ಕೇಳಾ! ಅದು ಆ ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನವೆಂದೇನೋ, ಪರಿಮಳ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಂಗಳೆಂದೇನೋ, ಜಗಜ್ಜ್ಯೋತಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಧೂಪ ದೀಪಾರ್ತಿಯೆಂದೇನೋ ಅಮೃತಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆರೋಪಣವೆಂದೇನೋ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗದಂತನ ಬಲ್ಲವರಾರೊ”

ಎಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಹೇಳಿದನು. ಜಂಬದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವಿನಮ್ರನಾಗಿ, ಕಿಂಕರತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ, ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಪ್ರಭು ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿರಹಂಭಾವವುಳ್ಳವರಾದರು.

೮೯. ಬ. ವ. ಪುಟ ೫೭. ೯೦. ಬ. ವ. ಪುಟ. ೧೦೮.

೯೧. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೨೨೦.

ಭಕ್ತಿ—ಬಸವಣ್ಣ ನವರು

೫೧

೯೨. “ ತನುವ ಕೊಟ್ಟೆನೆಂದು ನುಡಿದು ಗುರುವಚನಕ್ಕೆ ದೂರವಾದೆ. ಮನವ ಕೊಟ್ಟೆನೆಂದು (ನುಡಿದು) ಲಿಂಗಮುಖಕ್ಕೆ ದೂರವಾದೆ. ಧನವ ಕೊಟ್ಟೆನೆಂದು ನುಡಿದು ಜಂಗಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ದೂರವಾದೆ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದೆನೆಂದು ನುಡಿದು ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡಿಂಗೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲ ”
೯೩. ಮಾಡುವಾತ ನಾನಲ್ಲಯ್ಯ ! ನೀಡುವಾತ ನಾನಲ್ಲಯ್ಯ ! ಬೇಡುವಾತ ನಾನಲ್ಲಯ್ಯ ! ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯವಲ್ಲವೆ, ಎಲೆ ದೇವಾ ! ಮನೆಯ ತೊತ್ತಲಸಿದರೆ, ಒದತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಬಂತೆ ನಿನಗೆ ನೀ ಮಾಡಿಕೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ! ”
೯೪. “ ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ಎನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ಹಾಲಲ್ಲದ್ದು, ನೀರಲ್ಲದ್ದು ” ಎಂದು ಶರಣಾಗತರಾದರು. ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಭಕ್ತಿಸಾಧನೆ ಇದು. ಆ ಭಕ್ತಿಭಂಡಾರ ತುಂಬಿದ ಪರಿ ಇದು. ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರ ವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮನದ ಕಾಳಿಕೆ ಕಳೆದು, ಅಹಂಕಾರದ ತೆರೆ ಕಳಚಿಬೀಳಲು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವಾಯಿತು.
೯೫. “ ಹೊನ್ನಹಾನಿಗೆಯ ಮೆಟ್ಟಿದವನ, ಮಿಡಿಯಮೆಟ್ಟಿದ ಕಂಜೆಡೆಯವನ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಯ ಧರಿಸಿದವನ, ಕರದಲ್ಲಿ ಕಪಾಲವ ಹಿಡಿದವನ, ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ನಾದವನ, ಬಾಣನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದವನ, ನಂಬಿಗೆ ಕುಂಟಿಣಿಯಾದವನ, ಚೋಳಿಗೆ ಹೊನ್ನಮಳೆಯ ಕರೆದವನ, ಎನ್ನಮನಕ್ಕೆ ಬಂದವನ, ಸದ್ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿವನ, ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯಲೊಪ್ಪುವನ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯ ನೆಂಬವನ ”
೯೬. “ ಕಂಡ ಕನಸು ನಿಧಾನವ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ ! ಬಿಡಲಾರದ ನಿಧಾನವ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ ! ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬ ನಿಧಾನವ ಕಂಡು ಬಿಡಲಾರೆನಯ್ಯಾ ! ” ಎಂದು ಅನಂದದಿಂದ ನಲಿದಾಡಿದರು.

ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೋಧೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಮುಂದೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದರು. ಭಕ್ತನು

ಏಕಾಂತವಾಸಿಯಲ್ಲ. ಅವನು ಸಂಘಜೀವಿ. ಯೋಗಾಚರಣೆಯುಳ್ಳವನು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಡನ್ನೋ ಗುಹೆಯನ್ನೋ ಸೇರಬಹುದು; ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಂತವಾತಾವರಣಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಕ್ತನು ರಸಾವೇಶವುಳ್ಳವನು, ಭಾವಾವೇಶವುಳ್ಳವನು. ಆ ಆವೇಶಗಳನ್ನು ತಾನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಇತರರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಡುತ್ತ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಡುವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯುವುದು ಭಕ್ತನ ಜೀವನಕ್ರಮ. ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸವೇ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಜೀವ. ಆದುದರಿಂದ

೯೭. “ಆಡಿಹರಯ್ಯ ಹಾಡಿಹರಯ್ಯ, ಮನಬಂದ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ಮುಂಜೆ ಆಡಿಹರಯ್ಯ ಹಾಡಿಹರಯ್ಯ. ಕೋಡಂಗಿಯಾಟವನಾಡಿದ ಭಕ್ತಂಗೆ ಬೇಡಿದ್ದ ನೀವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

೯೮. “ತಾಳ ಮಾನ ಸರಸ ನಾನರಿಯೆ. ವಜೆ ಬಜಾವಣೆಯ ಅಕ್ಕವನರಿಯೆ. ಅಮ್ಮಗಳಣ ದೇವಗಳಣವನರಿಯೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನಿನಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅನು ಒಲಿದಂತೆ ಹಾಡುವೆ”

೯೯. “ಎನ್ನ ಕಾಯವ ದಂಡಿಗೆಯ ಮಾಡಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಶಿರವ ಸೋರೆಯ ಮಾಡಯ್ಯ, ಎನ್ನ ನರವ ತಂತಿಯ ಮಾಡಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಬೆರಳ ಕಡ್ಡಿಯ ಮಾಡಯ್ಯ, ಮುಂವತ್ತೆರಡು ರಾಗವ ಹಾಡಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಉರದಲೊತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಜಯಗಾನವಂ ಬಾರಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಆವೇಶದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಭಕ್ತರೊಡನಾಟದಿಂದಿರುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ. ಇದುವೇ ಆತನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದಸ್ಥಿತಿ. ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಾರೆಂದು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಕರೆಯುವುದಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೊಲ್ಲದೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

೯೭. ಬ. ವ. ಪುಟ ೨೭.

೯೮. ಬ. ವ. ಪುಟ ೭೩.

೯೯. ಬ. ವ. ಪುಟ ೭೪.

೧೦೦. “ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನೊಲ್ಲೆ, ವಿಷ್ಣು ಪದವಿಯನೊಲ್ಲೆ, ರುದ್ರಪದವಿಯನೊಲ್ಲೆ, ನಾನು ಮತ್ತಾವ ಪದವಿಯನೊಲ್ಲೆನಯ್ಯ! ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದವನರಿದಿಪ್ಪ ಮಹಾಪದವಿಯನೆ ಕರುಣಸಯ್ಯ!”

೧೦೧. “ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿ, ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಎನಗಿದೇ ದಿಬ್ಬ”

ಶರಣರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ತಿಳಿಯುತ್ತ ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಸುಖವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತ, ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಕೈಲಾಸ ಕ್ಷಿಂತ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಭಾವಿಸುವನು.

೧೦೨. “ಬಸವ ಬಾರಯ್ಯ! ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದೊಳಗೆ ಭಕ್ತರುಂಟೇ ಹೇಳಯ್ಯ! ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲಯ್ಯ, ನಾನೊಬ್ಬನೆ ಭಕ್ತನು. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದೊಳಗಣ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರು ಜಂಗಮಲಿಂಗ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಇದು ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ರೀತಿ. ದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ವಚನಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ.

೧೦೩. “ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ಸಮರತಿ ಸಮಕಳೆ ಸಮಸುಖವನರಿಯ ದನ್ನಕ್ಕ? ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಪೂಜಿಸಿ ನದಿಯೊಳಗೆ ನದಿ ಬೆರಸಿದಂತಾಗದನ್ನಕ್ಕ”

೧೦೦. ಬ. ವ. ಪುಟ ೫೩.

೧೦೧. ಬ. ವ. ಪುಟ ೫೦.

೧೦೨. ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೩೭.

೧೦೩. ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೪೩.

ಜನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಜ್ಞಾನ—ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ

ವಚನಕಾರರು ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿಯುಂಟೆಂಬುದನ್ನೂ ವಚನಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ವೈತದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಜನ್ಮಾಂತರಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಂಟಾದರೆ ಮುಕ್ತಿ.

೧೦೪. “ಆಯ್ಯಾ, ತನ್ನ ತಾನರಿದಡೆ, ತಾನೇ ಚಿಂತೆಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡಾ. ತಾನೇ ಚಿನ್ನಾದ ಚಿದ್ವಿಂದು ಚಿತ್ತಳಾ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಾ. ತಾನೇ ಸಕಲ ಜೈತನ್ಯ ಚಿತ್ತಾಶ್ರಧಾರಿ, ತನ್ನಿಂದಧಿಕ ಪರವೈವಿಲ್ಲ ನೋಡಾ. ತಾನೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಚಿದ್ಭನಲಿಂಗ ನೋಡಾ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನಿರ್ಮಲಾಂತಃಕರಣ, ನಿರ್ಮಲ ಚಾರಿತ್ರ ಅವಶ್ಯಕ.

* “ನಾವಿರತೋ ದುಶ್ಚರಿತಾನ್ನಾಶಾಸ್ತೋ ನಾ ಸಮಾಹಿತಃ ||
ನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಮಾನಸೋವಾಪಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇ ನೈನಮಾಪ್ನುಯಾತ್”

೧೦೪. ವ. ರಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ-೫೩. * ಕತೋಪನಿಷತ್ತು

ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದುಶ್ಚರಿತರಿಗೆ ಚಪಲಚಿತ್ತರಿಗೆ, ವಿರಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.

೧೦೫. “ಬ್ರಹ್ಮದ ಮಾತನಾಡಿ ಕನ್ನೆಯರ ಕಾಲ ವೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದಿತ್ತೆಂದ ಅಂಜಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ”

೧೦೬. “ಲಿಂಗಗಂಭೀರನಾದ ಶರಣ ಅಂಗವಿಕಾರವನೆಯನಯ್ಯ. ಜಂಗಮ ಸನ್ಮತ ನಾದ ಶರಣ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಕಾರವನೆಯನಯ್ಯ. ಲಿಂಗಗಂಭೀರನಾಗಿ ಮನ್ಮತ ವಲ್ಲಿ ಲೀಯ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಜಂಗಮ ಸನ್ಮತನಾಗಿ ಅವಧಾನವನೆಯನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಜೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದ ಮಹಾ ಶರಣ”

೧೦೭. “ಕಂಗಳ ಮುಂದಣ ಕಾಮವ ಕೊಂಡು, ಮನದ ಮುಂದಣ ಆಸೆಯ ತಿಂದು, ಆತನನು ಆತುರ ನೈರಿ ಮಾರೇಶ್ವರಾ”

ಆದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಮೃತತ್ವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ

“ಯದಾಸರ್ವೇ ಪ್ರಮುಚ್ಯಂತೇ ಕಾಮಾಯೇಷ್ಯ ದೃದಿಸ್ಥಿತಾಃ ||
ಅಥಮತೋಽಮೃತೋ ಭವತ್ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಶ್ನುತೇ”

“ಯದಾಸರ್ವೇ ಪ್ರಭಿದ್ಯಂತೇ ದೃದಯಸ್ತೇಹ ಗ್ರಂಥಯಃ ||
ಅಥಮತೋಽಮೃತೋ ಭವತ್ಯೇತಾವದನುಶಾಸನಮ್”

“ಹೃದಾ ಮನೀಷೀ ಮನಸಾಭಿಕ್ಲಪ್ತೋ ಯ ಏತದ್ವಿದುರಮೃತಾಸ್ತೇ ಭವನ್ತಿ”

ಎಂಬುದು ವಚನಕಾರರ ಮತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಬೋಧದಿಂದ, ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ, ಸತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಧ್ಯಾನಮಾಡ ಬೇಕು. ಬರಿ ತರ್ಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

೧೦೮. “.....ಮನಸ್ಸು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾದರೆ ಮಾಯಾಪ್ರಪಂಚಿ. ಮನಸ್ಸು
ಅಂತರ್ಮುಖವಾದರೆ ಅವಿರಳಜ್ಞಾನಿ. ಮನ ಮಹದಲ್ಲಿ ನಿಂದರೆ ಮುಕ್ತ.
ಮನೋಲಯವಾದರೆ ಸಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ್ಯ.”

೧೦೯. “ಧ್ಯಾನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನೆಂಬುದು ಜೀವನವಲ್ಲದೆ, ಪರಮನಲ್ಲ. ಜಪ
ತಪ ನೇಮ ನಿತ್ಯಂಗಳಿಂದ ಕಂಡೆನೆಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. ಭಾವ
ದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿಸುವುದೇ ಏಕರೂಪ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ತಾನೇ.”

ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ಪರವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ
ವನ್ನೂ ಸಾಧನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಶ್ರವಣ, ಮನನ,
ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದು ವಚನ
ಧರ್ಮದ ಶಿವಾನುಭವ. ತಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇತರರ
ಹೇಳಿಕೆಗಳು—ಅವು ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತವಾಕ್ಯಗಳಾದಾಗ್ಗೂ—ಫಲಕಾರಿಯಾಗವು.

೧೧೦. “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದು ನೋಡಿರೆ. ಅನ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾಣರಣ್ಣಾ. ಅರಿವು
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ತದ್ಗತವಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯ ಭಾವವ ನೆನೆಯದೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ಎಚ್ಚರ
ವಿರಬಲ್ಲರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ಮಯ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು.”

ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಮಾಡಿ ಆತನ
ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಧೈಯವಲ್ಲ. ತನಗೆ ಮುಸುಕಿರುವ
ಮಾಯಾಮೋಹಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ
ಧೈಯ. ತನ್ನ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಾನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು.

೧೧೧. “ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡುವ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ.
ಭ್ರಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡುವ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ. ನಾಸಿಕಾಗ್ರದಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡುವ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ. ಅಖಂಡ ಗೋಳವಾಗಿದ ಲಿಂಗವು
ತಾನೆಂದರಿದಡೆ ತಾನೇ ದೇವ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.”

೧೦೮. ವ.ಶಾ.ಸಾ.ಭಾಗ ೧.(ಪೂ)ಪುಟ೪೫. ೧೦೯. ವ.ಶಾ.ಸಾ.ಭಾಗ ೧.(ಪೂ)ಪುಟ೪೦

೧೧೦. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೮೩. ೧೧೧. ವ.ಶಾ.ಸಾ.ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೫೬

ಅದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಅದ್ವೈತದ “ತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಎಂಬುದೇ. ನಾನಾತ್ವ, ಭಿನ್ನತೆ ಮೊದಲಾದುವು ತೋರಿಕೆಯವು.

೧೧೨. “ಸರ್ವತ್ರ ಸುಲಭನಾದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾನು ಎನದಿರ್ಪುದೇ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಭಾವದ ಭ್ರಮೆಗೆ, ಆತ್ಮ ತೇಜಕ್ಕೆ, ತರ್ಕದ ಗೆಲ್ಲ ಸೋಲಕ್ಕೆ, ಇಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆಗೆ ಹಿಕ್ಕುಗೊಡದಿರ್ಪುದೇ ಅರಿವು. ಅರಿವು ಕರಿಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಇದಿರಿದೆ ಇಲ್ಲಾಗಿ, ದೃಢವೇ ತದ್ರೂಪವಾದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಇದಿರಿಲ್ಲ, ಇದಿರು ತನಗಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನದ ಒಪ್ಪದಂತೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

೧೧೩. ತನ್ನ ಮರೆದು ದೇವರ ಕಂಡಿಹೆನೆಂದೆಂಬರು. “ತನ್ನವ ಮರೆದು ದೇವರ ಕಂಡಿಹೆನೆಂಬ ಕಾರಣ ಹರಿ ಹರ ಸುರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹೋದರು. ಆ ದೇವರ ಮರೆದು ತನ್ನವನರಿದುಮುಟಾದರೆ, ತಾನೇ ದಿಟನೆಂದ ಅಂಬಿಗರ ಜ್ಞಾದಯ್ಯ”

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಆತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಸಾವುಗಳಿಲ್ಲ, ಆತನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕವನು ಎಂದು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುವಂತೆಯೇ

೧೧೪. “ಅರಿತವನೆಂತು ಸತ್ತನು? ಅರಿತವನೆಂತು ಹುಟ್ಟಿದನು? ಅರಿತವನೆಂತು ಅಘೋರಪಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದನು. ಅರಿತವನೆಂದೂ ಸುಖಿಯಾದನು. ಅರಿತವನೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ನೋಡಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

ಎಂದು ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರು ದೊರೆಯುವುದೇ ದುರ್ಲಭ. ಹಾಗೆ ದೊರೆತರೂ, ಆತನು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಷ್ಯರು ಅತಿವಿರಳ. ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಬೋಧದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುವವರು ಇದ್ದುದೂ ವಿರಳ. ಅದುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬರೋ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬರೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವರು. ಉಳಿದವರು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಜನ್ಮಗಳನ್ನೆತ್ತುವರು. ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗುವುದು.

೧೧೨. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧.(ಉ) ಪುಟ ೧೮೦-೧೧೩. ಅಂ. ಚಾ. ವ. ಪುಟ. ೧೨.

೧೧೪. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧.(ಉ) ಪುಟ ೧೭೭.

೧೧೧. “.....ಕಷ್ಟಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟನೆ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಡೆ ಮುಂವೆ ಭವದ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೀಜವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಡುವೋ? ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಶರಣ.”

ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರುಣೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬ ಮಾತು ಗಳಿಲ್ಲ; ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವುದೂ, ದಾಸೋಹಗಳ ಹರಿದಾಟ ಗಳೂ ಇಲ್ಲ; ದೇವರು ಎಂಬವನು ಬಂದು ಉದ್ಧಾರಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವನು ಎಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿದು ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಕೊಂಡು ತಾನು ತಾನಾಗುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ದಂತೆಯೇ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಕ್ತಿಯ ಭರ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ.

೧೧೨. “ಕಿರಿಯರಾದಡೇನು? ಹಿರಿಯರಾದಜೇನು? ಅರಿವಿಗೆ ಹಿರಿದು ಕಿರಿದುಂಟೆ? ಅದಿ ಅನಾದಿ ಇಲ್ಲದಂದು ಅಜಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಗಳುದಯವಾಗದಂದು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬುದು ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ.”

೧೧೩. “ಕಾಯವಿಡಿದು ಹುಟ್ಟಿದಾತ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರನಾಗಲಿ, ಕಾಯವಿಡಿದು ಹುಟ್ಟಿದಾತ ಕಾಮಸಂಹಾರನಾಗಲಿ, ಕಾಯವಿಡಿದು ಹುಟ್ಟಿದಾತ ಅನಾದಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಲಿ ಅರಿವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಅವರಿಗೆಯು. ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಾಯವಿಡಿದು ಕಲ್ಪಿತವ ಹೊದ್ದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಾ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ.”

೧೧೪. “.....ಮಾಯೆಯ ಹೊಡೆಗಿಚ್ಚು ಗೆಲಬಲ್ಲರೆ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಂವೇದವಳಿದಿಪ್ಪ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು.”

ಎಂದು ಪ್ರಭು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಚೆನ್ನಬಸವನ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಗಿರಬೇಕು.

ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ನಾಗಲಾಂಬೆ ಎಂಬ ಸೋದರಿಯೊಬ್ಬಳಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯಳು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾಗಾಯಕ್ಕ 'ಅಕ್ಕನಾಗಾಯಿ', 'ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ' ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಪತಿ * ಶಿವಸ್ವಾಮಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಾಗೇವಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮನೂ ಶಿವಸ್ವಾಮಿಯೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೂ ಹೋದರು. ಜಿನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ಕಕ್ಕಯ್ಯನೆಂಬ ಶಿವಶರಣನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ, ಷಣ್ಮುಖಸ್ವಾಮಿಯ ಅವತಾರನಾದ ಜಿನ್ನಬಸವನನ್ನು ಹೆತ್ತಳೆಂದು ಅವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜಿನ್ನಬಸವನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳಿಲ್ಲ. ಆತನು ಜನಗಳಿಗೆ ಬೋಧೆಮಾಡಿ, ವಚನಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ. ಈ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯನಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆತನ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಭಾರ ನಿರ್ವಹದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಸಾಧನೆಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭುವಿನಂತೆಯೇ ಆತನು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯದ ಹಂಗು ಹೊದ್ದದೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದವನು. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಧನೆಯ ಹೋರಾಟದ ವಚನಗಳಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ವಚನಗಳಾಗಲಿ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸೆಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೇಡುವ ವಚನಗಳಾಗಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೃಹಮದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಬಾರಿ

೧೧೯. “ ಹೆಗ್ಗಣವನಿಕ್ಕಿ ನೆಲಗಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಯಿತೆನ್ನ ಕಾಯಗುಣ. ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಬೋಧಿಗಳೇಕಯ್ಯ? ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರಂಗಳ ನಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಎನ್ನ ಬಾಧಿಸಲಿಂತು ಲಿಂಗಯ್ಯತಂದೆ? ಅಧಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳೆಲ್ಲವ ಕಳೆದು ನಿರ್ವಾಣನಷ್ಟು ಪದವ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲಿ ಜಿನ್ನಸಂಗಮ ಧೇವಾ ”

* ಸಿಂಗಿರಾಜ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ. ೧೧೯. ವ.ಶಾ.ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ). ಪುಟ ೨೭೨.

ಎಂದು ನೋಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಆತ ಬೇಡಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರಂತೆ ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇತರರ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

೧೨೦. “ ಎಲವೋ ಎಲವೋ ಪಾಪಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದವನೇ.....ಒಮ್ಮೆ ಶರಣನ್ನಿ—
ಒಮ್ಮೆ ಶರಣೆಂದಡೆ ಸಕಲ ಪಾಪಂಗಳು ಕೆಟ್ಟೋಡುವುವು.....”

ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚುವ ದೈನ್ಯಸ್ವರವು ಜಿನ್ನಬಸವನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಜರಿದು ಜಡಿದು ಹೇಳುವುದು ಆತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಜಂಗಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಅಂತರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆತನ ಬುದ್ಧಿಯಾದರೋ ಮಿಂಚಿನ ಕತ್ತಿ. ಆ ಥಾಳಥಳ್ಳ ಕಣ್ಣುಕೋರೈಸಿ ಬೆರಗುಮಾಡುತ್ತದೆ; ಆ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಕೆಡುವುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಜಿನ್ನಬಸವನು ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯ ಕಷ್ಟವನ್ನೂ, ಇತರರ ಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತಿಳಿದವನಾಗಿ

೧೨೧. “ ನಿಧಾನವ ನೆಗೆವೆನೆಂದು ಹೋದರೆ, ವಿಘ್ನಬಪ್ಪದು ಮಾಬುದೇ ಆಯ್ಕೆ? ಸದಾಶಿವನ ಪೂಜಿಸುವೆನೆಂದು ಹೋದಡೆ, ತರುಬಿ ಹಿಡಿದವಯ್ಯ ಸಕಲ ವಿಕತ್ತುಗಳು. ಎದೆಭಂಗವಿಲ್ಲದೆ ನಿಲಬಲ್ಲಡೆ ಸದಮಲಸುಖವನೀವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನಸಂಗಮ ದೇವರು”

ಎಂದು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿಹೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿರಂಕುಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪ್ರಚಂಡತೆ ಆತನದು. ವಚನಧರ್ಮ ತಲೆಯೆತ್ತುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರಂಕುಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದ್ದುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು.

೧೨೦. ಬ. ವ. ಪುಟ. ೯೩. ೧೨೧. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೩೦೨.
(ಬ. ವ. ದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ)

೧೨೨. “ಅಯ್ಯಾ ಲೋಕದ ನಡತೆ ನಮಗೆ ಡೊಂಕು. ತನ್ನ ನಡತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಡೊಂಕು. ಊರ ಹೊದ್ದಿ ಕಾಡ ಸೇರ. ಆಪ್ತಾಯನ ವಿರಹಿತ ಶರಣ ಕಪಾಲ ಮೊಳು ಉಲುಹಡಗಿದ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ ಪರಮ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು”

ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತಾಂತರದವರಿಗೆ ಡೊಂಕಾಗಿ ಕಂಡರೆ, ಅವರ ನಡತೆ ನಮಗೂ ಡೊಂಕಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. “ಸೋಹಂ” ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಆಡಗಿದ ನಿಶ್ಚಲ ಶರಣ ನಿಜೈಕ್ಯಲಿಂಗ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ನಾವು ಊರನ್ನು ಸೇರಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಮಾತು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ನಮಗೇನು?

೧೨೩. “ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಶಿವಶರಣನ ಲೋಕದ ಸಂಸಾರಿಗಳೆಂತು ಮೆಚ್ಚುವರಯ್ಯ? ಊರೊಳಗಿದ್ದರೆ ಉಪಾಧಿಕನೆಂಬರು, ಅಡವಿಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಮೃಗನೆಂಬರು, ಹೊನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ದರಿಪ್ರನೆಂಬರು, ಹೆಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಪುಂಸಕನೆಂಬರು, ಪುಣ್ಯವ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮ ಎಂಬರು, ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ ಮೂಗನೆಂಬರು, ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೇಕಯ್ಯ ಮಾತೆಂಬರು, ನಿಜವನ್ನಾಡಿದರೆ ನಿಷ್ಕುರಿ ಎಂಬರು, ಸಮತೆಯ ನುಡಿದರೆ ಅಂಜುವನೆಂಬರು. ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಲೋಕದಿಚ್ಛೆಯ ನುಡಿಯ, ಲೋಕದಿಚ್ಛೆಯ ನಡೆಯ”

ಆದುದರಿಂದ ಲೋಕರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾನೇನನ್ನೂ ಬೋಧೆಮಾಡುವ ವನಲ್ಲ. ಲೋಕದವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖಂಡಿತವಾದಿಯೋ ಸ್ವಮತೀಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಖಂಡಿತವಾದಿ. ದೀಕ್ಷೆಗೊಂಡು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧಾರಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರೆ? ಶರಣರೆ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಹರಿಹರನಂಥ ಕವಿಗೆ ಈ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪರಮಾನಂದವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಶರಣರಲ್ಲ.

೧೨೪. “ಬಟ್ಟಬಯಲೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಗೊಂದನೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಾವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಡುದೋ? ಮೋಘಜಲವೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಾದನೆ ಸಪ್ತಸಾಗರಂಗಳಿಗೆ ಉದಕವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಡುದೋ? ಕಪ್ಪಜೀವಿ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟನೆ ರಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಡೆ ಮುಂದೆ ಭವದ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೀಜವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಡುದೋ? ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ (ಸಾವಿರಕ್ಕೊಬ್ಬ ಸತ್ಯ) ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಶರಣ”

ಆಗಿನ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾತನು ಚೆನ್ನಬಸವನು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. “ಅಡಿಹರಯ್ಯ, ಹಾಡಿಹರಯ್ಯ ಮನೆ ಬಂದಪರಿಯಲಿ” ಎಂದು ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸಿ ತಾವೂ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಪಾರವಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯುವುದೂ, ಬಂದ ಶರಣರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಮೈಮರೆಯುವುದೂ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳಾಗಿದ್ದುವು. ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಗುರುವಾಗಿದ್ದು ಹಾವಿನಹಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಬೋಧೆ ಮಾಡಿರುವುದಾದರೂ, ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿವರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವುದೂ, ಅನಂತರ * ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದುದೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದುದೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೋರಾಟಗಳೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಮನಾದರೂ ಷಟ್ಸ್ಥಲವನ್ನು ಮಾರಿದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಚರಿಸಿ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಉಳಿದನು. ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನ ಹಂಬಲೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ತವಕ ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿಯ ಭಾವವನ್ನು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅದ್ವೈತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ

೧೨೪. ಜಿ. ಬ. ವ. ಪುಟ ೨೦.

* ಸಿದ್ಧರಾಮನ ವಚನಗಳೆಂದು ‘ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆ’ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವ ವಚನಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ. ಆದರೆ ಹಲವು ವಚನಗಳು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಹೊಂದಿದಳು. ತಾನು ಉಪದೇಶಮಾಡುವ ಗುರುವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಆಕೆಗೆ ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜನಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಸಟ್ಟಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಭಾಗ ಜಿನ್ನಬಸವನ ಸಾಲಿಗೆ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಗುರು ತಾನೆಂಬ ಅರಿವೂ ಆತನಿಗಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಸಟ್ಟಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮತಃ ಸರಿಯಾದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಭವ್ಯಮಂದಿರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಾತನು ಜಿನ್ನಬಸವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕರಣಹಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ರಚನೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯ, ಸಪ್ತವ್ಯಸನಗಳು, ಷಡೂರ್ಮಗಳು, ಮುಂತಾದುವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಆತನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಟ್ಟಲಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಪರವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ, ನಿಷ್ಕಲ, ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲ ಮತ್ತು ಸಕಲಗಳನ್ನೂ ಸಾದಾಖ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಮುಪ್ಪತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿ, ಅಂಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇಹೋಪಾಧಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರುವ ಕ್ರಮ, ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವ ಕ್ರಮ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. 'ವಿಜಯ ಭೈರವೀ' ಎಂಬ ಅಗಮ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಜಿನ್ನಬಸವನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ತಾನು ಯಾರು? ಎಂಬದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮುಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸತೊಡಗಿದವರು ಜಿನ್ನಬಸವನ ಪಂಥವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿನ್ನಬಸವನು ಪ್ರಭುವಿನಂತೆಯೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ,—ಇವುಗಳು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು.

೧೨೫. " ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡೆಯ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೋಳಾದ ಬಳಿಕ ನಿರಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಶಿವಭ್ಯಾಸ ಪರಾಯಣನಾಗಿಪ್ಪುದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಬೋಳು.

೧೨೫. ನ. ಶಾ. ಸಾ. (ಉ) ಪುಟ ೧೩೨,

ಲಿಂಗಾಣತಿಯಿಂದ ಬಂದುದ ಕೈಕೊಂಡು ಲಿಂಗಸಾವಧಾನವಾಗಿಪ್ಪುದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ
ಬೋಳು. ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಸತಿ ಎಂಬುಭಯವಳಿದು ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿಪ್ಪುದೀಗ
ತೃತೀಯ ಬೋಳು. ಬೋಳಿನ ಅನುವ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ
ಬಲ್ಲ”

೧೨೬. “ಕೇಶಕಾಷಾಯಾಂಬರವನಿಕ್ಕಿದೊಡೇನೋ? ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧೂಪ
ಮೊಡೇನೋ? ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮತನಲ್ಲ, ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರುತನಲ್ಲ, ಪಾರಮಾರ್ಥ
ದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಮ ದೇವ
ತುರುಬಾಗಲಿ ಜಡೆಯಾಗಲಿ ಬೋಳಾಗಲಿ ಅರಿವು ಆಚಾರವುಳ್ಳದೆ ಜಂಗಮ”

ಬರಿಯ ವೇಷಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅರಿವು, ಆಚಾರ,
ಎಂದರೆ “ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವು, ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ” ಇವು ಪರಸ್ಪರ
ಸಮರಸವಾಗಿ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಲಕ್ಷಣ. ಸರಿಯಾದ
ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಿದ್ದರೆ ಅದು “ಕರ್ಮದ ಬೆಳಸು”

೧೨೭. “ಮಾಡುವುದಯ್ಯ ಮರುಳುಗೊಂಡಂತೆ. ಮುರ್ಛವನರಿಯದೆ ಮಾಡುವ
ಮಾಟ ಕರ್ಮದ ಬೆಳಸು, ಸುಯಿಧಾನದ ಕೇಡು. ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಅನುವನರಿದು ಮಾಡುವ ಮಾಟ ಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಕೊಟ್ಟ
ಭವಭಂಗದೋಟ”

ಆದುದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾಗಿ
ಭಕ್ತ, ಮಹೇಶ, ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಕರಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೋ ಆಗ ಆಯಾ
ಸ್ಥಲದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

೧೨೮. “ಭಕ್ತನು ಶಾಂತನಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಕುರಿತು ಬಂದ ತಾವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಗಿರ
ಬೇಕು. ಭೂತಹಿತವಚನನ ನುಡಿಯಬೇಕು. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತನ್ನಂತೆ
ಭಾವಿಸುವುದು. ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ (ತನುಮನಧನಗಳ) ಸವೆಯಿಸಬೇಕು.
ಅಪಾತ್ರದಾನನ ಮಾಡಲಾಗದು. ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ತನ್ನ ವರವ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದೆ ನೊಂದಲಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ನೋಡಾ. ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವ ಪಡೆವೆ
ಇದೆ ಸಾಧನ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ”

೧೨೯. ಜೆ. ಬ. ವ. ಪುಟ ೮೦. ೧೩೦. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ) ಪುಟ ೧೧.
೧೩೧. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೧೮೩.

೧೨೯. “ಸರುಷದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬುನ ಉಂಟೇ ಅಯ್ಯ? ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ನೋಡ
ಶೋಪಣಾರವ ಮಾಡುವಾತಂಗೆ ಅವಗುಣ ಉಂಟೆ ಅಯ್ಯ? ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿ
ಭಕ್ತಕಾಯ ಮನುಕಾಯವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಯಾರು ಮಧ್ಯಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದು
ಕೊಳ್ಳದೆ ಗ್ರಂಥಸ್ಥವಾದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನೂ
ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತ ತಾವು ಮೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರೆಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು
ತ್ತಿದ್ದರೋ ಅಂಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ಜಿನ್ನಬಸವನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಖಂಡನೆ
ಯಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಬಸವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಹಳ
ಜಿನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

೧೩೦. “ತಾಳು ಬೋಳು ಕಪ್ಪರನೆಂಬರು. ತಾಳಾವುದು, ಬೋಳಾವುದು,
ಕಪ್ಪರವಾವುದೆಂದರಿಯರು. ಕಾಯದ ಕಳವಳದ ಗುಣವ ತಾಳ ಬಲ್ಲತೆ ತಾಳು.
ಸಂಸಾರವಿಷಯವ ಬೋಳಿಸ ಬಲ್ಲದೆ ಬೋಳು. ಪರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಿಸ ಬಲ್ಲಡೆ
ಕಪ್ಪರ. ಇಂತಿಲ್ಲದಿದ್ದೊರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನಸಂಗಮ್ಯನಲ್ಲಿ ಮೊಂಬರ
ಬೋಳು”

೧೩೧. “ದೇಹ ನಿರ್ವೇದವನುತಿಪ್ಪರಯ್ಯ. ದೇಹ ನಿರ್ವೇದವಪ್ಪ ಮುರ್ಮವನರಿಯರು.
ಅಪಂ ಎಂಬುವೇ ದೇಹ, ದಾಸೋಹಂ ಎಂಬುವೇ ನಿರ್ವೇದ ನೋಡಾ.
.....ಅಪಂಭಾವನಳಿದವರ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನಸಂಗಮ್ಯನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವೇಹಿಗಳೆಂಬೆ”

೧೩೨. “ಪದಾರ್ಥ ಪದಾರ್ಥವೆಂದೆಂಬಿರಿ. ಪದವಾವುದು ಅರ್ಥವಾವುದು ಎಂದರಿಯಿರಿ.
ಪದವೇ ಲಿಂಗ, ಅರ್ಥವೇ ಭಕ್ತಿ. ಇದನರಿದು ಪದಾರ್ಥವೆಂದು ತಂದು ಅರ್ಪಿತವ
ಮಾಡಬಲ್ಲತೆ, ಕೂಡಿಪ್ಪನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನಸಂಗಮ ದೇವ”

ಸ್ವಪ್ಪೋಕ್ತಿ, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮಿತಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಸೂತ್ರೋಕ್ತಿ, ಇವು ಜಿನ್ನಬಸವನ ವಚನಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು
ಆವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ. ಕೇಳುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಜಿನ್ನಬಸವನು
ಮೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿಯೆಂದು ಥಟ್ಟನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

೧೨೯. ಜಿ. ಜ. ನ. ಪುಟ ೯. ೧೩೦. ಜ. ಬ. ನ. ಪುಟ ೯೮.

೧೩೧. ನ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೧೫೯. ೧೩೨. ಜಿ. ಬ. ನ. ಪುಟ ೧೮.

೧೩೨. “ ಉದಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವ ನೋಡಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ನೀ ಕೇಳಾ. ಉದಯವೆಂದೇನೋ ಶರಣಂಗಿ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೆಂದೇನೋ ಶರಣಂಗಿ? ಅಸ್ತಮಾನವೆಂದೇನೋ ಶರಣಂಗಿ? ಮಹಾಪೇರುವಿನ ಮರೆಯಲಿದ್ದು ನೆಳಲ ನರಸುವ ಭಾವಭ್ರಮಿತರ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಮ ದೇವ.”

ಕೇವಲ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಕರ್ಮತರಿಗೆ, ಕಾಲಕಲ್ಪಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಕರ್ಮತರು ಶೀಲಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಾಲ ನೇಮ, ಮೊಸರ ನೇಮಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವು ಪಾರಮಾರ್ಥವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಶೀಲವೆಂಬುದು ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿಗೂ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳದ್ದೆಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

೧೩೪. “ ಶೀಲ ಶೀಲ ಎಂದು ಗರ್ವಿಸಿ ನುಡಿವುತಿಪ್ಪಿರಿ. ಶೀಲವಾವುದೆಂದರಿಯರಿ ಕೇಳಿರಣ್ಣಾ. ಇದ್ದುದ ವಂಚನೆಯ ಮಾಡದಿಷ್ಟುದೇ ಶೀಲ. ಇಲ್ಲದುದಕ್ಕೆ ಕಡನ ಮಾಡದಿಷ್ಟುದೇ ಶೀಲ. ಪರಧನ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಟ್ಟದಿಷ್ಟುದೇ ಶೀಲ. ಪರದೈವ ಪರಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಳುಪದಿಷ್ಟುದೇ ಶೀಲ. ಗುರುನಿಂದೆ ಹರನಿಂದೆ ಚರನಿಂದೆ ಕೇಳದಿಷ್ಟುದೇ ಶೀಲ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಮ ಶರಣರ ಬರವಿಗೆ ಮೆಯ್ಯಾಂತುದೇ ಅಚ್ಚ ಶೀಲ”

೧೩೫. “ ಶೀಲವಂತನಾದೊಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಾಸ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೀಮೆಯಾದೊಡೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ನಾಸ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಕರ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಂತಯ ನಾಸ್ತಿಯಾದ ಶೀಲಕ್ಕೆ ಭವಂ ನಾಸ್ತಿ, ಭ್ರಮೆ ನಾಸ್ತಿ. ಇವು ನಾಸ್ತಿಯಾದಲ್ಲವೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಶೀಲವಂತನೆನಿಸಬಾರದು. ಈ ವಂಚನೆಯ ದಂಭಕ ಅಪಸ್ಕಾರಿಗಳಿಗೆಂತಯ್ಯ”

ಚಿನ್ನಬಸವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರತನಾಗಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಭವಿಗ ಳಾಗಿದ್ದವರು ಭಕ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಭವಿಗಳನ್ನು ಬೆರಸಲಾಗದು, ಅನ್ಯದೈವ ಭಜನೆ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

೧೩೬. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೩೪೭. ೧೩೪. ಜೆ. ಬ. ವ. ಪುಟ ೪೪.

೧೩೫. ಜೆ. ಬ. ವ. ಪುಟ. ೯೨.

ಭವಿ ಭಕ್ತ ಎಂಬ ಈ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಭವಿತನ ಎಂಬುದು ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದೆಂದೂ, ಈ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗವನ್ನು ಜಯಿಸದೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಭವಿಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆಂದೂ ತಾನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಮತಪ್ರಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಡಿರೆಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

೧೩೬. “ಭವಿತನಕ್ಕೆ ಹೇಸಿ ಭಕ್ತನಾದ ಬಳಿಕ, ಆ ಭವಿಸಂಗ ಭಂಗವೆಂದಿರುವುದು ನೋಡಾ. ಭವಿವಿಶ್ವದ ಭಂಗಗಾರರು ನಮ್ಮ ಕೊಡಲ ಜಿನ್ನಸಂಗನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ತಲೂ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಲೂ ಅಲ್ಲ”

೧೩೭. “ಮಂಡಲ ಸುತ್ತಿದ ಹಾವಿನಂತೆ, ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೇನು, ಕೊರಳ ಸುತ್ತಿದ ಹಾವಿನಂತೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದರೇನು ಹುಸಿ ಕಳವು ಪರದಾರ ಅನ್ಯವೈವಭಜನೆ ಭವಿಬಳಕೆ ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕರ? ಲಿಂಗಭಕ್ತನೆನಿಸಬಾರದು. ಭಕ್ತ ಲಿಂಗವೆನಲಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ ಸಹಿತ ಭಕ್ತ, ಅನಾಚಾರ ಸಹಿತ ನರರು ಇಂತೆನಲಾಗಿ ಆಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟರಾದ ಅನಾಮಕರ ನಮ್ಮ ಕೊಡಲ ಜಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯ ಬಲ್ಲನಾಗಿ ಬಲ್ಲನು”

ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ರಚನೆಗೆ ಸಮನ್ವಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಪಾರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಯಿರುವಂತೆ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಜಿನ್ನಬಸವನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾಜ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಗಳಿಲ್ಲೆಂದೂ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆಯೆಂದೂ ಆದುದರಿಂದ ಸಹಸಂಕ್ತಿಭೋಜನ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೊಡೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳಸಬೇಕೆಂದೂ, ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ನೆನೆಯುವವರೂ ವರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರೆಂದೂ ಆತನು ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿದನು ಗುರುಗಳಾದವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭೇದವೆಣಿಸದೆ

ಅವರಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೊಕ್ಕು ಬಳಸಬೇಕೆಂದೂ, ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ
ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ, ಹಾಗಲ್ಲದೆ
ಪಡಿಸದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಂತಹ ಗುರುವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳಿ
ದನು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಉಪಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ
ಅದೇ ಸರ್ವಸ್ವವಲ್ಲವೆಂದೂ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ರುವುದರಿಂದ ಅಂತರಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯಪೂಜೆಯಿಂದ
ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕುರುಹು—ಇಷ್ಟ
ಲಿಂಗ—ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಹದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋದರೆ, ಅಥವಾ ನಷ್ಟವಾಗಿ
ಹೋದರೆ, ಆತ್ಮಘಾತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದೆಂದೂ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು
ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಖಂಡಿತವೆಂದೂ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ
ಕೊಟ್ಟನು. ಜಿನ್ನಬಸವನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು, ಆತನ ವಾದ
ಸರಣಿ, ನಿಶ್ಚಿತಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ, ಅನುಪಮಗಳಾಗಿ
ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸತಕ್ಕವಾಗಿವೆ. ಕಾಯಕದ ಮಹತ್ವ
ವನ್ನು ಆತನು ಬಹಳ ಜಿನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಷ್ಟ
ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ
ಫಲವುಂಟೆಂದೂ, ಹಿರಿಯರು ಗಳಿಸಿಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿ ದಾಸೋ
ಹವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸೋಮಾರಿಗೆ ಫಲ ದೊರೆಯದೆಂದೂ ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲದೆ
ತನು ಮನ ಬಳಲಿಸಿ, ಗಳಿಸಿ ತಂದವನ ಮನೆ ಕೈಲಾಸವೆಂದರಿತು ಹೊಗ
ಬೇಕೆಂದೂ, ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಗ
ಬಾರದೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಸಮಾಜರಚನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜಿನ್ನಬಸವನು ಅದ್ಭುತ
ವಾದ ಕೆಲಸಮಾಡಿ ವೀರಶೈವರ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವನು. ಅಲ್ಲಮ
ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರಾಮ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಜಿನ್ನಬಸವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ವನ್ನೂ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಸಿದ್ಧರಾಮನಾದರೋ ಜಿನ್ನಬಸವ
ನಂಥ ಗುರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ, ಅಂಥವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದೊರೆಯ
ಲಾರರು ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

೧೩೪. “ ಎಲ್ಲರ ವರ್ತಿಸ ಬಹುದು. ಎನ್ನ ನಲ್ಲ ಗುರುದೇವನ ವರ್ತಿಸ ಬಾರದು. ಅಲ್ಲನ ನುಡಿಸ ಬಹುದು. ಎನ್ನ ನಲ್ಲ ಕವಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲೇಂದ್ರನ ರೂಪು ಜಿನ್ನ ಬಸವನ ನುಡಿಸಿ ಗೆಲಬಾರದು ಖುಲ್ಲತನದಿಂದಾದರೂ ಕಲ್ಲಯ್ಯ.”

ಎಂದು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗ ಪತನವಾದರೆ ಗುರುವಿಲ್ಲವೆ? ಗುರುವಿನಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜಿನ್ನಬಸವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸಿದ್ಧರಾಮನಿಗೆ ಸರಿಬೀಳದೆ

೧೩೫. “ ಲಿಂಗ ಹೋದರೇನು? ಗುರು ಉಂಟೆಂಬ ಬಾಲಭಾಷೆಯ ಕೇಳಲಾಗದು. ಕೇಳಿದವನ ಸಂಗ ಸಿಂಗಿ ಕಾಳಕೂಟ ವಿಸಪ್ಪ. ಆತನ ಸಂಗದಲ್ಲಿರಲು ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕ ತಪ್ಪದಯ್ಯ ಕವಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿನ್ನಬಸವನು ತಕ್ಕ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ ಫಲವನ್ನು ಕಲ್ಲಯ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಂತಹ ಗಹನ ವಿಚಾರದ ತಿರುಳನ್ನಾದರೂ ಸರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ, ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಜಿನ್ನಬಸವನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಏನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ,

“ ಒಡಲುಗೊಂಡು ಒಡಲುವಿಡಿಯದೆ, ಒಡಲಿಲ್ಲದ ನಿಜನ ಬೆರಸಲವೋ”

ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

೧೪೦. “ ಕಾಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಚೋದ್ಯ. ಕಾಯದೊಳಗೆ ನಿರಾಳ ಚೋದ್ಯ. ನಿರಾಳ ದೊಳಗೊಂಡು ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬ ಶರಣ ಸನ್ಮುಕ್ ಚೋದ್ಯ ಮಹಾಚೋದ್ಯ”

ಎಂದು ಮಹಾತತ್ವವನ್ನು ಮಹಾಚೋದ್ಯವಾಗಿಯೇ ವಿವರಿಸುವನು. ಪಾದರಸದಂತೆ, ಮಿಂಚಿನಂತೆ, ಆತನ ಪ್ರತಿಭೆ. ಭಕ್ತರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವುದಕ್ಕೂ, ತಪ್ಪಿದಾಗ ಜ್ಞಾನ

೧೩೪. ಸಿ. ರಾ. ವ. ಪುಟ ೧೧೬.

೧೩೫. ಸಿ. ರಾ. ವ. ಪುಟ ೯೫.

೧೪೦. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ (ಪೂ) ಪುಟ ೭೪.

ಬೋಧೆಯನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದು ಪುರೈಸಿ ಜಿನ್ನಬಸವನು ಸಹಾಯ
ವಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಸೋದರಮಾವನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ತಾನು ಬಹು ಜ್ಞಾನಿ
ಯೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಎಂದೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಬುದ್ಧಿ ಚಮತ್ಕಾರ
ವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ತನ್ನ
ಗುರುವೆಂದೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ
ರೆಂದೂ ಜಿನ್ನಬಸವನು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಒನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ವೈರಾಗ್ಯ—ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು

ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹತ್ವ ಎಂತಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ವಚನಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಧಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮನಾತನು; ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಯನ್ನಲಂಕರಿಸಿದ ಮಹಾ ಪ್ರಭು; ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಮಗೆ ಬುದ್ಧದೇವನ ನೆನಪು ಬರುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಪೂರ್ವಹಂತವೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ವೈರಾಗ್ಯ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲವೂ ಆಹುದು. ಬೇರೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ

“ಆವುದು ಹಿಂದು ಆವುದು ಮುಂದು ಎಂಬುವನಯಿನಯ್ಯಾ”

ಎಂಬಂತೆ, ಬೀಜವೃಕ್ಷ ನ್ಯಾಯದಂತೆ, ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪುಣ್ಯಸಾಸ, ಸುಖದುಃಖ, ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಲೇಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಹಂಕಾರ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗಿ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಂಧನಗಳು. ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ವೈರಾಗ್ಯ.

“ಒಲ್ಲನೆಂಬುದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಒಲಿನೆಂಬುದು ಕಾಯಗುಣ”

ಅಹಂಕಾರ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಧನೆ ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಎಂಬ ಮೂರು ಆಶ್ರಮಗಳು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ

ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆಶ್ರಮಗಳು. ಶ್ರಮ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ 'ಅಹಂ' ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವೈರಾಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾದರೂ ಏನು? ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವವನ್ನೂ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುವ 'ಅಹಂ' ಎಂಬುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏಕಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ನಿರಹಂಭಾವದ ಈ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಿಗೆ "ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ!" ಎಂಬ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಮಾರ್ಥ ಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸತಕ್ಕವರು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಲೋಲುಪ್ತರು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಮುಖರು.

೧೪೧. "ಸುಳಿದು ಸುತ್ತುವ ವ್ಯವಹರಣೆ ಉಳ್ಳನಕ್ಕರ ಅರಿಯನರಿಯೆ ನೆರೆ ಶಿವ ಪಥವ ಗುಹೇಶ್ವರನ ನಿಜವನರಿದ ಬಳಿಕ ಅರಿಯನರಿಯೆ ನಾ ಲೋಕದ ಬಳಕೆಯ"

ಈಗಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟಿದನು.

* "ವಾಸವದಿರಾಂತರದೊಳರ್ಕನುದಯಿಸುವಂತೆ,
ಭಾಸುರದ ಪಾಲ್ಗಡಲೊಳಿಂದು ಜನಿಯಿಸುವಂತೆ,
ವಸುಧೆಯೊಳು ಸುರಕುಜದ ಸಸಿ ಪುಟ್ಟುವಂದದಿಂ"

* * *
"ಬೆಳೆದನಾತಂ ಶಿವಪದಕ್ಕೆ ಪೊಸ ತೊಡವೆನಿಸಿ,
ಬೆಳೆದನಾತಂ ಭಕ್ತಿವಾರಿಧಿಗೆ ವಿಧುವೆನಿಸಿ"

ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಮನೋಹರಾಕಾರನೂ ಮೃದಂಗವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮನೂ ಆಗಿ ಗೊಗ್ಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರಲು, ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಲತೆ ಎಂಬವಳು ಶಶಿಕಿರಣದಂತೆ ಬೆಳೆಬೆಳೆದು ಒಂದು ದಿನ "ಮದನಶರವಿಕ್ಷುಧನುನಿಂದೆ ಪೊಪಮಡುವಂತೆ" ಹೊರಟು ಅದೇ

೧೪೧. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೪೯.

* ಹರಿಹರನ ಪ್ರಭುದೇವರ ರಗಳೆ.

ಹರಿಹರನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಚಾಮರಸನು ಪ್ರಭುವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಈಶ್ವರನ ಅವತಾರವೆಂದೂ ಪೂರ್ಣ ಪಡೆದಿದ್ದವನೆಂದೂ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ 'ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆಯ ಸಂಗ್ರಹ'ದ ಪೀಠಿಕೆ ನೋಡಿ.

ಗೋಗ್ಗೇಶ್ವರಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ ಕಾಮಲತೆಯರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಮೋಹಗೊಂಡು ಮೂರ್ಛಿತರಾದರು. ಅನಂತರ ಅವರು ಸತಿವತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ಕಾಮಲತೆಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದು ಆಕೆ ಪರ ಲೋಕವನ್ನೈದಿದಳು. ಅಲ್ಲಮನು ವಿರಹದುಃಖದಿಂದ ಬೆಂಡಾಗಿ ಇಹ ಲೋಕದಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಮಿಷಯ್ಯನೆಂಬ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಾದುದೊಂದೇ ತಡ, ಅಲ್ಲಮನಿಗೆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಶಿವತತ್ತ್ವವೆಲ್ಲ ಕರತಳಾಮಲಕವಾಯಿತು.

“ ಶರೀರವಿಗಳಂತೆ ಬೆಳ ಬೆಳಗುತ್ತದ್ದಂ ನೋಡೆ,

ಉಸುರಲಿಲ್ಲದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾದಂ ನೋಡೆ”

ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಹೆಗಹ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ನದೀತಟಾಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ್ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಲತಾಮಂಟಪ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರುಮೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಾರೂಢನಾಗಿ ದ್ದನೋ ತಿಳಿಯದು. ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು

“ ಶಿವನ ನೋಳ್ಪಂತೆಲ್ಲಮಂ ನೋಳ್ಪನಲ್ಲಮಂ

ಭವನೊಳಗಿರುತ್ತೆಲ್ಲರೊಳಗಿರ್ಪನಲ್ಲಮಂ

ಎಂಬಂತೆ ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮಹಂತನಾದನು. ಆತನು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪ ತಾನೇ ಎಂದು ನೋಡಮನಿಸಿ ಭಾವದಿಂದ ಪರಮ ಸುಖಿಯಾದನು.

೧೪೨. “ ನಿಮ್ಮ ತೇಜನ ನೋಡಲೆಂದು ಹೆರಸಾರಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಶತ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರು ಮೂಡಿದಂತೆ ಇದ್ದುದಯ್ಯ. ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಚನ ಕಂಡಡೆ ಎನ ಗಿದು ನೋಜಿಗವಾಯಿತ್ತು. ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನೀನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾದೆ, ಉಪಮಿಸಿ ನೋಡ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲಯ್ಯ ”

* ಹರಿಹರನ ಪ್ರಭುದೇವರ ರಗಳೆ

೧೪೨. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ.) ಪುಟ ೮.

೧೪೩. “ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಸುಸ್ಥಿರದ ಸುಮನ ಮಂಟಪದೊಳಗೆ ನಿತ್ಯನಿರಂಜನ ಪ್ರಭೆ
ಬೆಳಗು. ಶಿವಯೋಗಾನುಭಾವವು ವಿಕಾರ್ಥವಾಗಿ, ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ
ಅನುಪಮ ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನಾ ”

೧೪೪. “ ಎಲೆ ಮನವೇ ನೀ ನಿನ್ನ ನಿಜವ ತಿಳಿದದೆ ಆ ನಿನ್ನ ನಿಜನ ಹೇಳುವೆ ಕೇಳು
ಅದು ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿ. ಅದು ವರ್ಣಾತೀತ ”

ಈ ವಚನಗಳು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನ

“ ಪೂಷನ್ನೇಕರ್ಷೇ ಯನು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯವ್ಯಾದ ರಶ್ಮಿನ್ ಸಮೂಹೇ |
ತೇಜೋ ಯತ್ತೇ ರೂಪಂ ಕಲ್ಯಾಣತಮಂ ತತ್ತೇ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಯೋಽಸಾವಸಾ
ಪುರುಷಃ ಸೋಹಮಸ್ಮಿ ” |

ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ. ಪರಂಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪವಾದ
ಲಿಂಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಮನು
ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡನು.

೧೪೫. “ ಕಾಣಬಾರದ ಲಿಂಗವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೇಳಲಮ್ಮ ಕೇಳಲಮ್ಮ.
ಎನಗಿದು ಸೋಜಿಗ. ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ನಿರಾಕಾರ ಬಯಲ
ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಎನ್ನಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೇಳಲಮ್ಮ ಕೇಳಲಮ್ಮ ”

ಆದರೆ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಕೇವಲ ಅದ್ವೈತಿ. ಆತನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತಾನು ಸಂಧಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಅದ್ವೈತವನ್ನೇ
ತುತ್ತತುದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಆತ ಬೋಧೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

“ ಅದ್ವೈತವೆಂಬ ಶಿರುವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲವ ಸೋಂಕಲೊಡನೆ ಎನ್ನ ತನ್ನಂ
ಮಾಡಿತ್ತಾಗಿ ”

೧೪೬. “ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಯವೇ ಸೆಜ್ಜೆ, ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನ, ಹೂವಿಲ್ಲದ
ಪರಿಮಳದ ಪೂಜೆ, ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಶಿವ ಎಂಬ ಶಬ್ದ, ಇದು ಅದ್ವೈತ
ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ”

೧೪೭. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೪೩. ೧೪೪. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ) ಪುಟ ೧೭೯.
* ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೧೫೧.

೧೪೫. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೪೨. ೧೪೬. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೯೯.

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸಾಧಕನಾದ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದೊಡನೆ ತನ್ಮಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವನಾದ್ದರಿಂದ,

೧೪೭. “ನಾನೆಂಬುದಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನುಂದೆನಾದರೆ ಎನಗವೇ ಭಂಗ. ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗೆ ನೊಂದೆನಾದವೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮೂರ”

ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಪ್ರಭು ಪಡೆದಿದ್ದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯುವುದು ಲೇಸು.

೧೪೮. “ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಯಮನ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಬಂದುದನುಂಟೆನಾಗಿ ಮಾನವರ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಭವಗೆಟ್ಟೆನಾಗಿ ವೈವದ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದವೇ ತಾನಾಗಿ ಇನ್ನಾರ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಾರ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲದಾತ * ಗುಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಯ್ಯ ಸೊಬ್ಬನೇ ”

ಇನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಭಕ್ತಿಯ ಭರ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು? ಆತನದು ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗ; ಆತನು ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿದವನು.

೧೪೯. “ಮಜೆಯನೆಣಿಸಿ ದಿನವ ಕಳೆಯಲು ಬೇಡ. ಕಣೆಯ ಪೂಜಿಸಿ ದಿನವ ಕಳೆಯಲು ಬೇಡ. ಕ್ಷಣವಾದರೂ ನಿಜದ ನೆನಹೇ ಸಾಕು. ಕ್ಷಣಮೊಳಗಣ ಅರ್ಥವಾದರೂ ನಿಜದ ನೆನಹೇ ಸಾಕು. ಬೆಂಕಿಯೊಳಗುಳ್ಳ ಬಿಸಿ ನೀರೊಳ ಗುಂಟೇ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಎಂದು ಆತನು ಬೋಧಿಸಿದನು. ದ್ವೈತಭಾವನೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಪೂಜಿಸುವರೋ, ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹವುಂಟಾಗ ಬೇಕೆಂದು ಅನವರತ ಮೊರೆಯಿಡುವರೋ ಆ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿರುವುದು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

* ‘ಗುಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಯ್ಯ’ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ಗಾಣದ ಕನ್ನಪ್ಪಯ್ಯನವೆಂದೂ ಅಡುದರಿಂದ ಈ ವಚನ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಿನದಲ್ಲವೆಂದೂ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟೆಯವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಗುಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಯ್ಯ’ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದ ವಚನಗಳು ಕೆಲವಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಈ ವಚನ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಿನದೆಂದು ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ.

೧೪೭. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೧೫೯. ೧೪೮. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ) ಪುಟ ೫೬. ೧೪೯. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೨೩೫.

೧೫೦. “ನಾ ದೇವನಲ್ಲವೆ ನೀ ದೇವನಾದರೆ ಎನ್ನನೇಕೆ ಸಲಹೆ? ಅರೈದು ಒಂದು ಕೂಡೆ ನೀರನೆರೆವೆ. ಹಸಿದಾಗ ಒಂದು ತುತ್ತು ಓಗರವನಿಕ್ಕುವೆ. ನಾ ದೇವ ಕಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಸತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲ; ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಭು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

೧೫೧. “ಸತ್ತಬಳಿಕ ಮುಕ್ತಿಯ ಹಡದಹೆನೆಂದು ಪೂಜಿಸಿಹೋದರೆ ಆ ದೇವನೇ ಕೊಡುವರೋ? ಸಾಯದೆ ನೋಯದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲದಿಹ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ”

೧೫೨. “ತತ್ತ್ವವೆಂಬುದ ನೀನೆತ್ತ ಬಲ್ಲೆಯೋ? ಸತ್ತುಮುಂದೆ ನೀನೇನ ಕಾಂಬೆಯೋ!ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕೂಡಿದ ಕೂಟ ಇಂದು ಸುಖ ಮುಂದೆ ಲೇಸು”

ಎಂಬ ಈ ವಚನಗಳು

“ಇಹ ಜೀವ ವೇದೀದಧ ಸತ್ಯಮಸ್ತಿ ನ ಜೇದಿಹಾವೇದೀನ್ಮಹತೀ ವಿನಸ್ತಿ”

ಎಂಬ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ,

“ಇಹ ಜೇದಶಕದ್ಬೋದ್ಧಂ ಪ್ರಾಕ್ ಶರೀರಸ್ಯ ವಿಸ್ತುಸಃ ||

ತತಃ ಸರ್ಗೇಷು ಲೋಕೇಷು ಶರೀರತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೇ”

ಎಂಬ ಕತೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ.

ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆತ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ವೀರಶೈವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ವುಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೀರಶೈವಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪ ನಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವತಾರ ಪುರುಷನಾಗಿ ಬಂದಂತೆ ನಮಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಲೋಕಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಖ್ಯಾತಿ ಆಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿದ್ದು,

೧೫೦. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೨೬೫.

೧೫೨. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೨೬೪

೧೫೧. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೬೬.

“ಬಸವನ ಮಾತೆ ಮಾತು ಬಸವಣ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯ ಓಜೆಯೋಜೆ ಕೇಳಿ
ಬಸವನ ರೀತಿ ರೀತಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಿಂಕರವೃತ್ತಿ ವೃತ್ತಿ ಮೇಣ್ |
ಬಸವನ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಿಂಕದ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಹೋ
ಬಸವನ ನಿಸ್ಸೆ ನಿಸ್ಸೆ ಬಸವಣ್ಣನ ನೇಮವೆ ನೇಮವುರ್ವಿಯೋಳ್ ||

ಎಂದು ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲ ಹೊಗಳುವಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಭುವಿನ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಕ್ತಿ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ ಆತನಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ವಿಸ್ಮಯಗಳುಂಟಾದುವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮರುಳಶಂಕರದೇವರಂಥ ಗುಪ್ತ ಶಿವಾನುಭವಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಗೋಚರವಾಗದೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುಂಡದ ಬಳಿ ಹಗಲಿರುಳು ಸೇವಿಸುತ್ತ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಷಟ್ಟಿಲಬ್ರಹ್ಮಿಗಳಾಗ ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಷಣ್ಮುಖಸ್ವಾಮಿಯ ಅಪರಾವತಾರ ಜೆನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಷಟ್ಟಿಲೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ವೀರ ಭದ್ರಾವತಾರನಾದ ಮಡಿವಳ ಮಾಚಿದೇವನು ಪರಮತಧ್ವಂಸನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರವ್ರತಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಇಂಬಿಲ್ಲದ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲದ ಬಸವಣ್ಣನವರು “ತನು ತನು ಮೊಂದಾಗಿ ಮನ ಮನಮೊಂದಾಗಿ” ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗಿರುವೆವೆಂದೂ ಹೊರಗಿರುವ ಜಂಗಮನನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಜಂಗಮರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ದಾಸೋಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು.

ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಮೊದಲಾದವರು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಿದ್ದರೂ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆತ ನೊಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮನೆಂದೂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಯೆಂದೂ ತಿಳಿದು, ಆತನ ಸಂದರ್ಶನ

* ಹರಿಹರನ ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆ.

ವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಫಲವಾಯಿತೆಂದು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಚನ ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಪದಲ್ಲಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಂತಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಭಕ್ತರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು 'ಲಿಂಗವುಳ್ಳವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗಮನಾಥನೆಂಬೆ' ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಅವರ ಸಾಧುಸ್ವಭಾವವನ್ನೂ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇಲ್ಲದ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಲಿಂಗವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಸಂಗಮನಾಥರಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಗುಣಗಳಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗಮನಾಥರು—ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಭು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪರಮಾರ್ಥದ ಮನೆವಾರ್ತೆಗೆ ಜಿನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಜಿನ್ನಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು,—ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ,—ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೆ ತೋರುತ್ತ

೧೫೩. ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಗುರುತ್ವ ಉಂಟೇನೋ ಮರುಳೇ? ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಿಜಲಿಂಗ ಉಂಟೇನೋ ಮರುಳೇ? ನಿಜ ಜಂಗಮ ಉಂಟೇ? ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಶರಣತ್ವ ಉಂಟೇ? ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ನೋಡಾ ಜಿನ್ನಬಸವಣ್ಣ "

೧೫೪. " ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯದ, ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದ, ಸದ್ಭಕ್ತಿಯ ಹಿಡಿಯದ ನಿಜಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯದ, ಸತ್ತ್ವಯೆ ವಶವಾಗದ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವ ಮುಟ್ಟದ ಸುಡು, ಸುಡು, ಈ ವೇಷದ ಭಾಷೆಯ ನೋಡಿ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನನು ತ್ತಿದಾನೆ ಕಾಣಾ ಜಿನ್ನಬಸವಣ್ಣ "

೧೫೫. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೧೯೯. ೧೫೬. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೨೦೦.

ಎಂದು ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದನು.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ದೇವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನೆನ್ನುವೆ ಜಿನ್ನಬಸವಣ್ಣ? ಎಂದು ಅಲ್ಲಮನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸೋದರ ಮಾನಸ ಭಕ್ತಿಸಾಧನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗಿ,

೧೫೫. ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವುಳ್ಳುದಲ್ಲವು ಸಂಗಮನಾಥನೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬಸವಣ್ಣಂ ಗಾಯಿತ್ತಲ್ಲವೆ ಎನಗೆ ಆ ಭಾವವಿಲ್ಲ ನೋಡಾ! ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ರಣರ ಕಂಡರೆ ನಂಬಿ ನಚ್ಚಿ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗುವುವೆನ್ನ ಮನವು”

ಎಂದು ತನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಜಿನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಹಲವರಿಗೆ ರುಚಿಸಿದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕರೂ ಕಪಟವರ್ತನೆಯವರೂ, ಕೇವಲ ಉದರಪೋಷಕರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು; “ನಾನು ಘನ, ತಾನು ಘನ” ಎಂಬ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಡಂಬರದ ಆಯುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣ ಜಿನ್ನಬಸವಣ್ಣಾದಿಗಳು ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿ ವಿನೀತರಾಗಿ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಏತಕ್ಕೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಬಡ ಜೋಗಿ ಇಂದ್ರಜಾಲ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಏನೂ ಅರಿಯದ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದನೆಂದು ಅವರು ಗೊಂದಲಮಾಡಿದರು. ಈ ಜಂಗಮ ಜಂಗುಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಪ್ರಭು

೧೫೬. “ಅಂಗಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಶನಕ್ಕೆ ನೆರೆದು ಲಿಂಗವಾರ್ತೆಯ ನುಡಿವರಯ್ಯ! ಕಾಯಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಳವಳಿಸಿ ನುಡಿವರಯ್ಯ! ಮನಬಂದ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿವವರಿಗೆ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ಸಿಮಗಿಲ್ಲಿಯದೋ?”

೧೫೭. “ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತೋರಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವ ಹೊಡೆದವರಿಗೆ ಸಿಮಗಿಲ್ಲಿಯದೋ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ? ಅವೆಲ್ಲಿಹುದೋ ಲಿಂಗ? ಅವೆಲ್ಲಿಹುದೋ ಜಂಗಮ? ಅವೆಲ್ಲಿಹುದೋ ಪ್ರಸಾದ ಪಾದೋದಕ? ಅಲ್ಲದ ಆಟವ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದು ಗೆಟ್ಟರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮಾಣೆ”

೧೫೫. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೨೧೨.

೧೫೬. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೭೩.

೧೫೭. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೨೨೮.

ಎಂದು ಕಶಾಪ್ರಹಾರದಂಥ ವಚನಗಳನ್ನಾಡಿದನು.

ಅದುವರೆಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಹೇಗೋ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದಂತಾಯಿತು. ತಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇವನಾರು? ಎಂದು ದುರದುರನೆ ಅಲ್ಲಮನನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಯುತರಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧಾರಕರಾಗಿ ಸ್ಥಳದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಜೋಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕರ್ಮತ್ರಯಗಳೂ ಮಲತ್ರಯಗಳೂ ನಷ್ಟವಾಗಿ ನರಜನ್ಮಹೋಗಿ ಹರಜನ್ಮವಾಗುವುದೆಂದು ಆಗಮಗಳು ಸಾರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲಿಂಗಕ್ಕೆರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗುರು ಹೇಳಿದಂತೆ ತಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಭು “ಮೂಲೇ ಕುತಾರು” ಎಂಬಂತೆ

೧೫೮. “ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋಗರದ ನೊಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿದೋಡೇನೋ? ಹಸಿವು ಹೋಡುವೇ? ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಸ್ವಾಯತವಾದರೇನೋ? ಇಟ್ಟ ಕಟ್ಟು ಮೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದಡೆ, ಆ ಕಟ್ಟು ಲಿಂಗವೆ? ಆ ಮೆಳೆ ಭಕ್ತನೆ? ಇಟ್ಟುತ ಗುರುವೆ? ಇಂತಪ್ಪವರ ಕಂಡಡೆ ನಾನು ನಾಚುವನಯ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವೃಥಾ ವಾದಂತಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಪಾಪಂ ಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಒಳಗೆ ವಿಕಾಸವಾಗಬೇಕು, ಅವು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಬೇಕು. ಅದುದರಿಂದ ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಡಿ,

೧೫೯. “ಮುನಿಯದಿರಿ, ಮುನಿಯದಿರಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯ ಹೇಳುವೆನು. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ ನೀನೆನ್ನವಂತೀಭೂತರಾದ ಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದು ಎನ್ನದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿನಾಸ್ತಿ ಎನ್ನದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾನಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನದಾಗಿ. ಹಾವ ಹಿಡಿನರು ಬೇಲಿಯ ಹೊಗದೆ ಹೋದರೇ ಅಯ್ಯ? ವ್ಯಾಧನು ಸೂಸಲ ಚೆಲ್ಲೆ ಜಂತ್ರವ ಅಡಿಗಲ್ಲನೊಡ್ಡಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ, ಸೂಸಲ ಕಂಪಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಬಂದು ಹಣ್ಣೆ, ಬಿದ್ದಂತೆ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲಾ ಮಾಯದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ! ಕೋಪವೆಂಬ ರಾಡನೊಡ್ಡಿ,

೧೫೮. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೯೨. ೧೫೯. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (೮) ಪುಟ ೨೫.

ತಾಪವೆಂಬ ಅಡಿಗಲ್ಲನಿರಿಸಿ, ಹುಸಿ ಎಂಬ ಮಿಟುಗಣೆಯ ಜಂತ್ರಿಸಿ, ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣೆಂಬ * ಸೂಸಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿದನಲ್ಲಾ ನೀಕರುಣ ಮುಕ್ಕಣ್ಣವ್ಯಾಧನು. ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನಾಶೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪತಾಪವಂ ಬಿಟ್ಟು, ಭ್ರಾಂತಿ ಭ್ರಮೆಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗಮವಾಗಬೇಕು ಕಾಣರೋ ಮರುಳುಗಳಿರಾ. ಇಂತೀ ಸಡು ಲೋಭದ ರುಚಿಯ ಹಿಂಗಿ ಜಂಗಮವಾದಲ್ಲದೆ ಭವಹಿಂಗದು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಎಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಮನು ತಿಳಿವು ನೀಡಿದನು. ಎಂತಹ ಚಿತ್ರ! ಎಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತ! ವಚನಧರ್ಮದ ಸಾರ ಇದು. ಜಂಗಮ ಎಂಬುದು ಜಾತಿವಾಚಕವಲ್ಲ. ಅದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಪದವಿ, ವೈರಾಗ್ಯದ ಶಿಖರ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು ಲಿಂಗವಂತರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜಂಗಮರು; ಸಾಧಿಸದವರು ಲಿಂಗವಂತರಾದರೂ ಜಂಗಮರಲ್ಲ. “ಇಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಮೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ” ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ. ಪ್ರಭು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಮತ್ತೂ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿದ್ದಿದನು.

೧೬೦. “ಘನತರ ಚಿತ್ರದ ರೂಪ ಬರೆಯಬಹುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣನ ಬರೆಯಬಹುದೇ ಅಯ್ಯ? ದಿವ್ಯಾಗಮಗಳು ಹೇಳಿದ ಕ್ರಿಯೆಯಲು ದೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಯ್ಯ? ಪ್ರಾಣವಹ ಭಕ್ತಿ ತನ್ಮಯ ನೀನು. ಅದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀನಿರ್ಪೆ, ಇಲ್ಲದ್ದಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಚಿತ್ರಗಾರನು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಾಣವಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಳಶಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನು ಯಾವ ದಿವ್ಯಾಗಮಗಳೂ ದೊರಕಿಸಲಾರವು. ಶಿಷ್ಯನ ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನೋದಯ ವಾಗಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಭಕ್ತ. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಕವಾಗಿ ಮುಪ್ಪುರಿಗೊಂಡರೆ ಜಂಗಮ.

* ಅಡಿಗಲ್ಲನೊಡ್ಡಿ—ಎಂಬುದು ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠ. ೧೬೦. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೫೦.

೧೬೧. “ಪ್ರಣತೆಯೂ ಇದೆ, ಬತ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗುವಡೆ ತೈಲ
ವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭೆ ತಾನೆಲ್ಲಿಯದೋ? ಗುರುವಿದೆ, ಲಿಂಗವಿದೆ, ಶಿಷ್ಯನ ಸುಜ್ಞಾನೋ
ದಯವಾಗದನ್ನಕ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯದೋ? ಸೋಹಂ ಎಂಬುದ ಕೇಳಿ ದಾಸೋ
ಹವ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅತಿಗಳೆವೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾದ ಕ್ರಿಯೆ, ಇವು
ಮುಖ್ಯವೆಂದೂ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗಬೇಕಲ್ಲದೆ,
ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಕೊಡಲಾರರೆಂದೂ ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದನು. ಕೇವಲ
ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು

೧೬೨. “ಒಳಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ
ಹೊರಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವೆಂತುಬೋ? ಬಲೆಯ ಬೀಸಿ ಕೊಲ್ಲುವವನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಳುವಿರೋ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಎಂದನು. ಆದುದರಿಂದ ಒಳಗಿರುವ ಆಸೆ, ಕಪಟ, ಅಹಂಕಾರ ಮೊದ
ಲಾದುವನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮುಖ್ಯ, ಜಂಗ
ಮರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತ ನೀವು ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಅತ್ತ ಜಂಗಮರಲ್ಲ. ಇಂಥ
‘ತಕ್ಕರಿಗೆ ಗುಹೇಶ್ವರನು ಒಲಿಯುವನೇ? ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ
ನಾನು ಅಂಥ ಜಂಗಮ, ಇಂಥ ಜಂಗಮ, ಸುಖಿ ಜಂಗಮ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಜಂಗಮ ಹೋಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾನೆಯೇ? ಜಂಗಮ ತಾನು
ಸುಖಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೇ?

೧೬೩. “ಆಚಾರವನರಿಯದೆ, ವಿಭವವಳಿಯದೆ, ಕೋಪ ಮುರಿಯದೆ, ತಾಪವುಡುಗದೆ
ಬರಿದೆ ಭಕ್ತರಾದೆವೆಂದು ಬೆಬ್ಬನೆ ಬೆರೆವವರ ಕೇಡಿಗೆ ನಾನು ಮರುಗುವ
ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

೧೬೪. “ಸುಖವ ಬಲ್ಲಾತ ಸುಖಿಯಲ್ಲ. ದುಃಖವ ಬಲ್ಲಾತ ದುಃಖಿಯಲ್ಲ.
ಸುಖ ದುಃಖವೆರಡನ್ನೂ ಬಲ್ಲಾತ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ”

೧೬೧. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೪೯.

೧೬೨. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೬೦.

೧೬೩. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೫೬.

೧೬೪. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೭೧.

ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜವಾದ ಸುಖಿಯ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

೧೬೫. “ತಾ ಸುಖಿಯಾದಡೆ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ. ತಾ ಸುಖಿಯಾದಡೆ ನಡೆಯಲು ಬೇಡ. ತಾ ಸುಖಿಯಾದಡೆ ಪೂಜಿಸಲು ಬೇಡ. ತಾ ಸುಖಿಯಾದಡೆ ಉಣ್ಣಲು ಬೇಡ”

ಇದು ಷಟ್ಸ್ಥಲಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸುಖ. ಇದನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾರು? ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡವರಾರು? ಎಂದು ಪ್ರಭು ಕೇಳಿದನು. ಕೆಲವರು ಧೃಷ್ಟರು ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅರಿವು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ

೧೬೬. “ಅರಿದವು ಅರಿದವು ಎಂಬಿರಿ. ಅರಿದ ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಿರೆ? ಅರಿದವರು ಅರಿದವೆಂಬರೆ? ಅರಿಯಬಾರದ ಘನವನು ಅರಿದವರು ಅರಿಯದಂತಿರ್ಪರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಕೇನೋಪ ನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ,

“ಯೋ ನಸ್ತದ್ವೇದ ತದ್ವದೇ ನೋ ನ ವೇದೇತಿ ವೇದ ಚ”

“ತಸ್ಯಾಮತಂ ತಸ್ಯ ಮತಂ ಮತಂ ಯಸ್ಯ ನ ವೇದ ಸಃ|

ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜಾನತಾಂ ವಿಜ್ಞಾತಮವಿಜಾನತಾಂ”

ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಭು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

೧೬೭. “ಅಬ್ಜಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ. ಮಧ್ಯಮ ಜ್ಞಾನಿ ವೇಷಧಾರಿ. ಅತೀತ ಜ್ಞಾನಿ ಆರೂಢನನ್ನಾರೂ ಅರಿಯ ಬಾರದಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನವನರಿಯದಾತ ಅಜ್ಞಾನಿ, ನಾಮ ನಷ್ಟ. ಈ ಚತುರ್ವಿಧದೊಳಗೆ ಅರಂಗವೂ ಇಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ತರಣ”

೧೬೫. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೩೧೪.

೧೬೬. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೭೬.

೧೬೭. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೭೬.

ಹೀಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಮಧ್ಯಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರ ಮತ್ತು ಸಾಧಕರ ಪ್ರೀತಿಗಾರವರನ್ನೇ ಪಾತ್ರನಾಗಿ, ಅಲ್ಲಮನು ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದ ಪ್ರಭುವಾದನು. ಪ್ರಭು ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ರಚನೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆತ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

೧೬೮. “ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದ ಮಾನವರು ದೇಗುಲದೊಳಗೊಂದು ದೇವರ ಮಾಡಿ ಅನು ಬೆರಗಾದನಯ್ಯ. ನಿಜಕ್ಕೆ ನಿಜ ಅರ್ಚನೆಯ ಪೂಜನೆಯ ಮಾಡಿ ಭೋಗವ ಮಾಡುವವರ ಕಂಡು ನಾನು ಬೆರಗಾದನು. ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗವನಿರಿಸಿ ಹೋದರು”

ತಾವೇ ಲಿಂಗವಾಗಲಿರಿಯದೆ ಲಿಂಗವೆಂದು ಇದಿರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನ್ಯ ವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಜನನಮರಣಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು ಅದ್ವೈತಭಾವನೆಯ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆಯ ದೇವರು, ಕಲ್ಪನೆಯ ಭಕ್ತಿ—ಇವು ಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ,

೧೬೯. “ಭಾವದಲೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಾಡಿ, ಮನದಲೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಿ ಕಾಯದ ಕಯ್ಯಲಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಟೆ? ವಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಲುವರು ನೋಡು! ಎತ್ತನೇರಿ ಎತ್ತನರಸುವರು ಎತ್ತ ಹೋದರೈ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

೧೭೦. “ಕಲ್ಪ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಕಲ್ಪ ದೇವರ ಮಾಡಿ, ಕಲ್ಪು ಕಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ದರೆ, ದೇವರೆತ್ತ ಹೋದರೋ? ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡಿದವಂಗೆ ನಾಯಕ ನರಕ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದೆಂದು ಆಗಮಗಳ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆತ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಾದರೂ ಏನು? ಎಂದರೆ, ಅದು

“ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯಃ ಪ್ರೋಕ್ಷಃ, ಜೀವೋ ದೇವಸ್ಸವಾತನಃ”

ಎಂಬ ಉಪನಿಷತ್ಸಮ್ಮತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಆಗಿದೆ.

೧೬೮. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೯೧.

೧೬೯— ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೯೨.

೧೭೦. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೦೬.

೧೭೧. “ದೇಹದೊಳಗೆ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇವಾಲಯವೇಕೆ? ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನೀನು ಕಲ್ಲಾದರೆ ನಾನೇನಪ್ಪೆ ನಯ್ಯ?”

೧೭೨. “ಪೂಜಿಸಿ ಕೆಳೆಯಿಂದ ಇಳುಹಲದೇನೋ? ಅನಾಗತ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಲ ದೇನೋ? ದೇಹವೇ ಪೀಠಿಕೆ, ಜೀವವೇ ಲಿಂಗ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

೧೭೩. “ಒಡಲುವಿಡಿದು ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ಹಂಗಿರಾದಿರಲ್ಲಾ! ಲಿಂಗಸಂಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಘನವನರಿಯದೆ ಹೋದರೋ. ಹುಸಿಯನೆ ಕೊಯ್ದು ಹುಸಿಯನೆ ಪೂಜಿಸಿ ಗಸಣಿಗೊಳಗಾದರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

(೧೪೬.) “ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಯವೇ ಸೆಜ್ಜೆ. ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನ. ಹೂವಿಲ್ಲದ ಪರಿಮಳದ ಪೂಜೆ. ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶಿವಶಿವಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದ. ಇದು ಅದ್ವೈತ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ, ದ್ವೈತಭಾವನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯೆಂಬುದಾದರೂ ‘ಒತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಿದಡೆ ಅದೆತ್ತಣ ರುಚಿಯಪ್ಪುದೊ’ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಬಾರದು. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ, ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು.

೧೭೪. “ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಮರ ಮುರಿವಂತೆ ಸುಳುಹು ಸುಳಿಯದೆ, ತಂಗಾಳಿ ಪರಿಮಳ ಮೊಡಗೂಡಿ ಸುಳಿವಂತೆ ಸುಳಿಯಬೇಕು. ಸುಳಿದಡೆ ನೆಟ್ಟನೆ ಜಂಗಮವಾಗಿ ಸುಳಿಯಬೇಕು. ಸುಳಿದಡೆ ನೆಟ್ಟನೆ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿಲಬೇಕು. ಸುಳಿದು ಜಂಗಮವಾಗಲಿಯದ, ನಿಂದು ಭಕ್ತನಾಗಲಿಯದ, ಉಭಯಭ್ರಷ್ಟರನೇನೆಂಬೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಅಲ್ಲಮನು ಹೀಗೆ ಲಿಂಗವಾಗಿದ್ದವನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಹೋರಾಟಗಳೂ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೂ, ಆತ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಶಿವಶರಣರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಗೌರೀ ಶಂಕರದಂತೆ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೀಳು ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಆತನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಭವಿ ಭಕ್ತ ಎಂಬ

೧೭೧. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೦೬.

೧೭೨. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೯೪.

೧೭೩. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೯೯.

೧೭೪. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೬೭

ಭೇದಗಳನ್ನು ಆತ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಭವಿಗಿಕ್ಕಬೇಡಿ, ಭವಿಯೊಡನೆ ಸೇರಬೇಡಿ—ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಉಪದೇಶಗಳು ಆ ವಿಶ್ವಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭವಿಯ ಮಾತನ್ನಾಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಭು ತಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಭವಿ, ತಾನು ಭವಿಯ ಪೂಜಿಸಿ ಮುಕ್ತಿ ಗಳಿಸಿದನೆಂದು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು.

೧೭೫. “ಭವಿಯ ಕಳೆದನೆಂಬ ಮರುಳು ಜನಂಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿರೆ. ಭವಿಯಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ತನು ಮನ ಗುಣಾದಿಗಳು? ಭವಿಯಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗುಣಾದಿಗಳು? ಇವರೆಲ್ಲರು ಭವಿಗಳ ಹಿಡಿದು ಭವಭಾರಿಗಳಾದರು. ನಾನು ಭವಿಯ ಪೂಜಿಸಿ ಭವಂನಾಸ್ತಿಯಾದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಮತಾಭಿಮಾನವೆಂಬುದು ಕೂಡ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ವಚನಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಧೈಯವನ್ನು, ಸಾರವನ್ನು, ಆತ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

೧೭೬. “ಕಾಮವ ಸುಟ್ಟು ಹೋಮವನುರುಹಿ ತ್ರಿಪುರ ಸಂಹಾರದ ಕೀಲನೆಯ ಬಲ್ಲದೆ ಯೋಗಿಯಾದಡೇನು? ಭೋಗಿಯಾದಡೇನು? ಜೈವನಾದಡೇನು? ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದಡೇನು? ಅಶನವ ತೊರೆದಾತ, ವ್ಯಸನವ ಮರೆದಾತ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿರಿಯರೆಂಬೆನು”

ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ತನುಗಳ ಸಕೀಲಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬಲ್ಲರೋ ಅವರು ಜಾತಿಭೇದ ವಿಲ್ಲದೆ, ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ವಯೋಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ‘ಹಿರಿಯರು’ ಎಂದು ಪ್ರಭು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವರು ಯಾವ ದೇಶ ದಲ್ಲಾದರೂ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವುದು ವಚನಧರ್ಮದ ಧೈಯ ಮತಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಶಾಲಭಾವನೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯೇ ಸರಿ. ವೀರಶೈವಮತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಹೇಗೆ ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಪ್ರಭುವನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ.

೧೭೭. “ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಳಿಯಾದಡೆ ಏನು ಹೊದಿಸುವಿರಯ್ಯ? ಬಯಲು ಬತ್ತಲೆ
ನಿಂದಡೆ ಏನನುಡಿಸುವಿರಯ್ಯ? ಭಕ್ತನು ಭವಿಯಾದಡೆ ಅದೇನನುಪಮಿಸು
ವನಯ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಯಂ ಲಿಂಗವಾದವನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧಿ
ನಿಷೇಧಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದನು.

ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಶಿವಶರಣರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ
ವಾಗಿದ್ದಿತು. ಆತನು ಸಾಧಕರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಆತ
ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಂತೆ ಉಚಿತ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಮಾಡಿ ವಚನಧರ್ಮದ ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಆತನು
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆತನ ವಚನಗಳು ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ.
ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದವರೇ ಹೊರತು
ಹಾಗೆಯೇ ಹೋದವರಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
ವೀರಶೈವ ಪುರಾಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳು
ವಚನಧರ್ಮದ ಸಾರವಾಗಿಯೂ ಇವೆ.

೭ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಕರ್ಮಯೋಗ—ಸಿದ್ಧರಾಮ

ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಲಗಳನ್ನು ನೀಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧನರಂಗ. ದೇವ ಲೋಕದವರಾದರೂ ಮನುಷ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಿಜವನ್ನರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

* “ಭೋಗ ಭೂಮಿಯ ಭೋಗ ತನುವಿನ
ಲಾಗದನುಪಮ ಸಿದ್ಧಿ ಕರ್ಮೋ
ದ್ಯೋಗ ಭೂಮಿಯ ಕರ್ಮ ತನುವಿನಲಲ್ಲದವಳಿಂದ
ಯೋಗಯೋಗ್ಯರು ಯೋಚಿಸುತ ಭೂ |
ಭಾಗದೊಳು ಮಾನವ ಶರೀರಗ |
ಳಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿ ನಿಜನವಳುವರು ಗಿರಿಜೆ ಕೇಳೆಂದ”

ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮತನು, ಕರ್ಮೋದ್ಯೋಗ ಭೂಮಿ, ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅದು ಮುಕ್ತಿದಾಯಕವೇ? ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತಗಳಾಗಿವೆ.

“ತಸ್ಯ ತಪೋ ದಮಃ ಕರ್ಮೇತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವೇದಾಃ ಸರ್ವಾಂಗಾಢಿ ಸತ್ಯಮಾಚು ತನಮ್” ಎಂದು ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತೂ

“ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಂ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್ ||
ಯಜ್ಞೋದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾಢಿ ಮನೀಷಿಣಾಮ್” ||

ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ವಿರುವ ಪರ್ಯಂತ ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

* ಪ್ರ. ಲಿಂ. ಲೀ.

೧೭೮. “ಕಂಗಳೇಕೆ ನೋಡಬೇಡವೆಂದರೆ ಮಾಣವು. ಶ್ರೋತ್ರಂಗಳೇಕೆ ಅಲಿಸ ಬೇಡವೆಂದರೆ ಮಾಣವು. ನಾಸಿಕವೇಕೆ ವಾಸಿಸಬೇಡವೆಂದರೆ ಮಾಣದು. ತ್ವಕ್ವೇಕೆ ಸೋಂಕಬೇಡವೆಂದರೆ ಮಾಣದು. ಈ ಭೇದವನರಿದು ನುಡಿಯಲು ಸಮಧಾತುವಾಯಿತು. ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಕಾರಣ ಅಭಿಮಾನ ಲಜ್ಜೆ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಯಿತು”

ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಹೋಗುವುದು ವೈರ್ಭ. ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೈತನ್ಯ ಯಾರದು, ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ‘ಸಮಧಾತುವಾಯಿತು’. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ

“ಏತನ್ಮಾಸಿ ತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿಚ |
ಕರ್ತವ್ಯಾ ನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಮ್”

ಎಂಬ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ‘ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂಬ ಭಾವ ವಿಲ್ಲದಿರುವುದೂ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಇದೇ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ತಿರುಳು. ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಗಳು ರೂಢಮೂಲವಾಗಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಪರಿಸಾಕ ಹೊಂದಬೇಕು, ಕೇವಲ ಜಡವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದಲ್ಲ.

೧೭೯. “ಕ್ರಿಯಾ ಮಥನವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಬಂದುದೇ ಇಕ್ಷುವಿನೊಳಗಣ ಮಧುರ? ಕ್ರಿಯಾ ಮಥನವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಬಂದುದೇ ತಿಲದೊಳಗಣ ತೈಲ? ಕ್ರಿಯಾ ಮಥನವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಬಂದುದೇ ಕ್ಷೀರದೊಳಗಣ ತುಪ್ಪ? ಕ್ರಿಯಾ ಮಥನವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಬಂದುದೇ ಕಾಷ್ಠದೊಳಗಣ ಅಗ್ನಿ? ಇದು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವ ತನ್ನೊಳರಿದನೆಂಬ ಮಹಂತಂಗೆ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯೇ ಸಾಧನ ಕಾಣೆ ಭೋ”

೧೮೦. “ಗತಿ ಮತಿ ಜೈತನ್ಯ ಶಬ್ದವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ಕ್ರಿಯೆಂತಂತೆ ನಡೆವುದು. ಉರುವಣೆ ಬೇಡ ಕಂದೆಯಾ ಮನವೇ? ಎಲೆ ಮನವೇ, ಕ್ರಿಯೆಂತಂತೆ ನಡೆವುದು. ಹೂಮಿಡಿಯ ಹರಿದೊಡೆ ಹಣ್ಣಾಗ ಬಲ್ಲುವೇ? ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮನ ಲೀಯ್ಯವಾಗ ದನ್ನಕ್ಕರ ದೇವ ಸಕಳೇಶ್ವರನೆಂತೊಲಿವ?

೧೭೮. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೫೯. ೧೭೯. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೨.

೧೮೦. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೨.

೧೮೦. “ಅಂಗವನರಿವನ್ನಕ್ಕೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಪುಂಧೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪದಾರ್ಥವ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಇದು ಅರುವಿನ ಬಿತ್ತು, ಜ್ಞಾನದ ಗೊತ್ತು, ಸರ್ವ (ಸ)ಮಯದ ಯುಕ್ತ ಈಶಾನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗವನರಿವ ಶಕ್ತಿ”

೧೮೧. “ತೊಟ್ಟು ಬಿಡುವನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಾ ಬುಡದಾಸೆ ಬೇಕು. ಮರ್ತ್ಯದ ಹಂಗುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶರಣರ ಸಂಗ ನಿತ್ಯ ಜಂಗಮಸೇವೆ ಕೃತ್ಯವಿರಬೇಕು ಆಮ ರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನರಿವುದಕ್ಕೆ”

ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಹೊಂದಿಸಿ ಲಿಂಗತನು ಲಿಂಗಮನ ಲಿಂಗ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಳಿಸುವುದು ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧ್ಯೇಯ. ಈ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಡಕುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟಬಹುದೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯ ಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವಚನಧರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಸೋಲಾಪುರದವನು. ಮುದ್ದವೈ, ಮುದ್ದಯ್ಯ ಎಂಬ ವಯಸ್ಸಾದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆ ಅಪರವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟುವನೆಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ರೇವಣಸಿದ್ಧಗುರು ಸೊನ್ನಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ಮುದ್ದಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಸಮಸ್ತವಾಹನಗಳೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದುಂಟೆ? ಎಂದು ರಾಣಿಯಾದ ಚಾಮಲದೇವಿ ಅಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದಳು. “ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶಿವಯೋಗಿಯೊಬ್ಬನ ಅವತಾರವಾಗುವುದು” ಎಂದು ಗುರು ಹೇಳಿ, ಮುದ್ದಯ್ಯನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಜನನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು

ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧರಾಮನೆಂದು ನಾಮಕರಣ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ; ಮನೆದೇವರಾದ ಧೂಳಿಮಾಕಾಳಯ್ಯನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಮಗನು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೇವಲ ಜಡ ಭರತನೆಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿತು. ಆ ಮೊದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲೆಂದು ದನಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು. ದನ ಕಾಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮೊದ್ದು ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು!

ಒಂದು ದಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹಂಜಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಡಿದನು. ಹಂಜಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಶಿವನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿರಲು “ಮಲ್ಲಯ್ಯ! ಮಲ್ಲಯ್ಯ!” ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತ ಹುಡುಗನು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀ ಶೈಲದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು “ಮಲ್ಲಯ್ಯನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಬಾ” ಎಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

೧೮೩. “ದೇವನಂತವನೆಂದು ನಂಬಲಾಗದಯ್ಯ. ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಯಲಾದ ದೇವನೊಳ್ಳಿದನೆ? ದೇವನಂತವನೆಂದು ನಂಬಲಾಗದಯ್ಯ. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಾಡಿಸಿದ ಒಳ್ಳಿದನೆ? ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ತಿಳಿಯದಾರಿಂಗೆ”

ಎಂಬುದರ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧರಾಮನಿಗಾಯಿತು. ಇತ್ತ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಯಿತು. ಮಗನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಊರೆಲ್ಲ ಹೊಲವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು, ಪತ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆಯ ಜನರೊಡನೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರಿತು. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸು, ಏನೂ ಅರಿಯದ ಹಸುಳೆ, ಸಾಲದುದಕ್ಕೆ ತೀರ ಮೊದ್ದು; ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಪರೂಪದ ಮಗ. ಸೊನ್ನಲಾಪುರವೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಶೈಲವೆತ್ತ! ಹಲವು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತರು.

ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಶ್ರೀ ಶೈಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಕಂಡನು. ತನ್ನೊಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕನು ಕರೆದನು. ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ದಿನ ತಾನು ಬರುವುದಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೂ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟನು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ತಕ್ಕ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಸೊನ್ನಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಧೂಳಿಮಾಕಾಳಯ್ಯನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೆಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. ಅವರು ಒಪ್ಪದಿರಲು, ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾದನು; ಯತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಯೋಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರುವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಗುಡ್ಡರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದನು.

* “ಸಾಕಾರನಿಷ್ಠೆ ಭೂತಂಗಳೊಳಗನುಕಂಪೆ ತಾನೆ ಪರಬೊಮ್ಮ” ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಲಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ತೊಡಗಿದನು. ಕಿಸಗಾತಮಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಂಡೆಂದು ದಯಾಮಯನಾದ ಬುದ್ಧದೇವನನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಬುದ್ಧದೇವನು “ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾವು ತಪ್ಪದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಅನಿತ್ಯವಾದುದಕ್ಕೆ ವೃಥಾ ಶೋಕಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿ ತಿಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಜೀವದಾನಮಾಡಿ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. ಕಡೆಗೆ ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಕುಂಯಿಗುಟ್ಟುತ್ತಿರಲು, ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಆ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನೂ ಬದುಕಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಹಲವು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರಮಾಡುತ್ತ,

* “ಅಜ್ಞಾನಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತು ಹೊಜಿಗಿಪ್ಪ ಪಶುಪಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಕಾವಳಿಗಜತು ನೀರ್ಗುಡಿಯ ಭವನಳಿವಂತು ಕಟ್ಟುವಂ ಕಜಿಯನು”

ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಮಾಡಿ ಊರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ತೋಡಿಸಿ, ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸಿ, ಸಕಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಾಗಿ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ, ಸೊನ್ನಲಾಪುರವನ್ನು ಅಭಿನವ

ಶ್ರೀ ಶೈಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲಸವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದನು. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ವಿಸಾಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು, ಜಿನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು, ಎಂಬ ಹಿರಿಯ ಬಯಕೆಗಳೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕ್ರೋಧದ ಮೂಲಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ದೇವರಿರುವ ನೆಂಬ ಅರಿವು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಆತನಿರುವನೆಂಬ ಭ್ರಮೆ ಬೇರೂರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾನಿಟ್ಟಿರುವ ಮಮತೆಯೇ ತನಗೆ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮತೂಕದ ಪಾಪರಾಶಿ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುದೇವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಡು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.

* “ನೂಲ ಸಂಕಲೆಗಡಿದು ಕನಕದ |
ಕೋಳವನು ಕಾಲಿಗೆ ಕೀಲಿಪ |
ಕಾಳುಮತಿಯವನಂತೆ ಸತಿಸುತ ಕೂಟ ಭಯವೆಂದು ||
ಬಾಳಿಕೆಯನತಿಗಳೆದು ಮರಳಿಯು |
ಬೋಳುಮಂಡೆಯ ಕೀರ್ತಿಗೋಸುಗ |
ಕೋಳು ಹೋದನೆ ರಾಮನೆನುತಲ್ಲಮನು ಬಿಜಿಗಾದ ||

* ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರವನು ಸಡಿಲಿಸಿ |
ಹೊಕ್ಕ ನಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಸಂಸಾ |
ರಕ್ಕ ಕಟ ವಿಖ್ಯಾತಿ ಪೂಜಾಲಾಭದಿಚ್ಛೆಯಲಿ ||
ಸಿಕ್ಕ ಬಿದ್ದನು ಸಿದ್ಧರಾಮನು |
ಮಿಕ್ಕ ಭವಭಾರಿಗಳನಾದಡೆ |
ಮುಕ್ಕದೇ ವಿಧಿಯೆನುತಲ್ಲಮ ನೋಡಿ ಬಿಜಿಗಾದ”

ಹೀಗೆ ಪ್ರಭು ಬೆರಗಾಗಿ “ಮಂಡೆ ಬೋಳಾದಡೇನು ಮನ ಬೋಳಾಗ ದನ್ನಕ್ಕರ” ಎಂದುಕೊಂಡು ಯೋಗಿಯ ಸಹಜ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಲು ಹೊರಟು ಬಂದನು. ಪ್ರಭು ಸೊನ್ನಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆರೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಡ್ಡರನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಅವರ ಗುರುವಾದ ಸಿದ್ಧರಾಮನನ್ನು ಒಡ್ಡರಾಮನೆಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದನು. ಗುಡ್ಡರು ಸಿದ್ಧರಾಮನಲ್ಲಿಗೆ

ಹೋಗಿ ಯಾವನೊ ಬಡಜಂಗಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ—
ಎಂದು ಹೇಳಲು “ಅವನು ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ, ಹರಿಯಾದಡಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ
ನಾದಡಾಗಲಿ, ಅವನನ್ನು ಸುಟ್ಟುರುಹಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು *ಕೋಪಾವೇಶ
ದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ ಆ ಮಹಾ ಯೋಗಿ ಮುಂದುವರಿದನು! ಅಲ್ಲಮನು
ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಗುಳುನಗೆ ನಕ್ಕನು. ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಕೋಪ ಅಲ್ಲಮ
ನನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರದೇ ಹೋಯಿತು. ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿ
ಆಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಬಂದ ಮಹಾತ್ಮನು ಪ್ರಭು
ವೆಂದೇ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಪ್ರಭು ನಗುತ್ತ,

೧೮೪. “ಅನ್ನವನ್ನಿಕ್ಕಿ ನನ್ನಿಯ ನುಡಿದು, ಅರವಟಿಗೆಯನ್ನಿಕ್ಕಿ ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆ
ಮರಣದಿಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಟಲ್ಲದೆ, ಶಿವನ ನಿಜವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.
ಗುಹೇಶ್ವರನ ಅರಿದ ಶರಣಿಗೆ ಅವ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೋಗಿಯಾದವನು ಕೋಪವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು,
ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಲೇಪವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಲ್ಲಮನು ತಿಳಿಸಿ ಕೆರೆಯನ್ನು
ಕಟ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ಧರಾಮನಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಉಪಮಾನವನ್ನೇ
ಕೊಟ್ಟು, ‘ನಿನ್ನ ಕೆರೆಗಿಂತ ನನ್ನಕೆರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದನು.

೧೮೫. “ತನುವೆಂಬ ಏರಿಗೆ ಮನವೆಂಬ ಕಟ್ಟಿ, ಆಚಾರವೆಂಬ ಸೋಪಾನ, ಪರಮಾ
ನಂದವೆಂಬ ಜಲವ ತುಂಬಿ, ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವರನಾರನೂ ಕಾಣ. ನಾ
ಕಟ್ಟಿದ ಕೆರೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮಾಣೆ”

ಆದುದರಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆದು ಜಲವನ್ನು ತುಂಬುವ ಬದಲು ಲಿಂಗದ
ಬೆಳಕಿನ ಪರಮಾನಂದ ಜಲವನ್ನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತುಂಬು; ಆ ಕೆರೆ ಸ್ಥಿರವಾ
ದುದು; ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಪೂಜೆ, ಮೊದಲಾದುವು ಸಾಮಾನ್ಯಜನರ
ಉಪಾಸನಾಮಾರ್ಗ; ಯೋಗಿಯಾದವನು ಈ ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆಯ ಅಂತ
ಸ್ತನ್ನು ದಾಟಬೇಕು,—ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

* ಪ್ರಭು ಲಿಂಗ ಲೀಲೆ, ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ರಾಘವಾಂಕನ ಸಿದ್ಧ
ರಾಮ ಚಾರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಪದ ಸನ್ನಿವೇಶವಿಲ್ಲ.

೧೮೪—೫. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೩೬.

ಹಲವು ಆಗಮಗಳು ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ, ಅದರಿಂದ ಮಹತ್ಪಲವುಂಟೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನೂ ಜಿನ್ನಾಗಿ ನಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಆಗಮಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು 'ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾಯಕ ನರಕ' ಎಂದು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಾನರಲಿಂಗಗಳನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿ ಹೇಳಿದುದು ಸಿದ್ಧರಾಮನಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಯಿತು.

೧೮೧. "ಅಣುವಿನೊಳಗೆ ಅಣುವಾಗಿಪ್ಪಿರಿ, ಎಲೆ ದೇವಾ ನೀವು ಮನದೊಳಗೆ ಘನವಾಗಿಪ್ಪಿರಿ, ಎಲೆ ದೇವಾ ಜಗದೊಳಗೆಲ್ಲಿಯು ನೀವಿಲ್ಲದೆಡೆಯುಂಟೆ? ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಶಿವಾಲಯಗಳ ನೀವು ಮಾಡಿ ಒಳಗಿಪ್ಪುದ ಕಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದೆನಲ್ಲದೆ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿನಾಥಯ್ಯ, ಎನಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿಲ್ಲವೆಂದರೆಯೆನು"

೧೮೨. "ಸಕಲ ಲಿಂಗವ ಹಿಡಿದು ಅಗಲದೆ ನಡೆ ಎಂದಿರಾಗಿ ನಡೆವುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡೆಂದು ಎನಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನಲ್ಲದೆ ಎನಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಂಟೆ? ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ನಿರೂಪನಿಮಗೆ ಹುಸಿಯಾದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಯವಪ್ಪಂತೆ ನಡಿಸಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿನಾಥಯ್ಯ"

ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಹೇಳಿದನು. ಆಗಮಗಳು ಶಿವನ ಉಸಿರಲ್ಲವೆ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಶ್ರೀ ಶೈಲಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿಲ್ಲವೆ? ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲವೆ ತಾನು ಸೊನ್ನಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಹುಸಿಯೆ? ಇನ್ನು ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕಾವುದು? ಎಂದು ಪ್ರಭುವನ್ನು ಕೇಳಲು, ಪ್ರಭು ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಿವೆ,

೧೮೩. "ಕರೆ ದೇಗುಲಗಳೆಲ್ಲವು ಹಿಂದಣ ಅಡಿವಜ್ಜೆಗೊಳಗು. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲವು ಭವದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಒಳಗು. ಹಿಂದಣ ಮುಂದಣ ಸಂದನಳಿದು, ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂದಿರಬೇಕು ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ"

ಎಂದು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಎಂತಹ ಘನತರವಾದ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರೂ, ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬೋಳಾಗುವುದಿರಲಿ ಈ ಹುಟ್ಟು ಬೋಳಾಗಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಯುವುದು ತಪ್ಪುವಂತೆ, ಹುಟ್ಟುವುದು ತಪ್ಪುವಂತೆ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ತಪ್ಪುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬೇಕು. ನೇದಗಳ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನೂ, ಆಗಮಗಳ ಚರ್ಯಾಪಾದವನ್ನೂ ಮೀರಿ ನಿಜವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಅಲ್ಲಮನು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧರಾಮನು—ಕರ್ಮದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಪಾಕವಾಗುವುದೆಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಕರ್ಮಚರಣೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಏರುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು? ಸತ್ಕರ್ಮಚರಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಪಕ್ವವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?—ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

೧೮೯. “ಕೃಷಿಯಮಾಡಿ ಉಣ್ಣದೆ, ಹಸಿವು ಹರಿವ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೋ? ಕರ್ಮಯೋಗವ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಮಲ ಸುಚಿತ್ತವನರಿವ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೋ? ಬೇಯದ ಅಶನವನುಂಬ ತಾವಾವುದು ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ?”

ಅಲ್ಲಮನು ಈ ವಾದವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಅಹುದು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಚಿತ್ತ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಲವಾದ ಚಿತ್ತ, ಸಾಧನೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ

೧೯೦. “ಕರ್ಮನೇ ಪ್ರಾಣವೆಂದು ಮಾಡುವಾಗ ಜ್ಞಾನವನರಿವ ನೆಲೆ ಶುದ್ಧವಿನ್ನಾವುದು? ಸಾವನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಮಾಡಿ, ಕಾದುವ ತಾವಿನ್ನಾವುದು? ಅರಿವದ ನತಿಗಳೆದು ಮೇಲಿರಿದುಹ ಕರಿಗೊಳುತ್ತ ತುಪ್ಪವ ನೀಡಿದ ತಂಡುಲದಂತೆ ಕಾಯ ದೆನೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನರಿವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ”

ಆದುದರಿಂದ ಕಡೆಯತನಕ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವುದೆಂದಿಗೆ? ಜ್ಞಾನಿ ತಾನಾಗಿ ಕರ್ಮಲೇಪವಾಗದಂತೆ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಹೀಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನರಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧರಾಮನು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಜೀವಪರ್ಯಂತವೂ ಕರ್ಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ; ಪರವಸ್ತುವಿನ ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿವೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದನು.

೧೯೧. “ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಬುದು ಕರ್ಮದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲವೆ? ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವು ಕಾಯದ ಕರ್ಮವಲ್ಲವೆ? ಭಾವ ಶುದ್ಧವನರಿವ ಪರಿ ಇನ್ನು ಅವುದು ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ?”

ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನೂಲಕ ಪರವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿಯೂ ಭಾವಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿಯೂ ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವಿದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಹೇಳಲು ಅಲ್ಲಮನು ‘ಅಹುದು, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಬಾಹ್ಯಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವೆವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಲಿಂಗವಾಗಲನುಕೂಲವಿಲ್ಲ’ ಎಂದನು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಕರ್ಮ ಶೃಂಖಲಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು:

೧೯೨. “ಚಿನ್ನವನೊರೆಯಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಬಣ್ಣವನೊರೆಯಬಹುದೆ? ಹೂವ ಮುಡಿಯಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಗಂಧವ ಮುಡಿಯಬಹುದೆ? ಕರ್ಮವ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುವನರಿಯಬಹುದೇ? ಗುಹೇಶ್ವರನ ನೆನೆಯಬಹುದಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗವು ತಾನಾಗಬಾರದು ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ”

ಸಿದ್ಧರಾಮನು ದ್ವೈತಿಯಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

೧೯೩. “ಕಾಯ ಸೊನೆಯರತಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸೊನೆರತ ಚಿಹ್ನೆ ತೋರದು. ಕಾಯದ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಜ್ಞಾನವನರಿದು ತ್ರಿವಿಧ ಭಾವಶುದ್ಧಿಯಾದಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗವ”

ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮನು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರಭು ಈ ಮಾತಿನ ಬಣಬೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ—ಎಂದನು. ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದೀಯೆ, ಜೀವಜ್ಞಾನವನರಿಯಲಿಲ್ಲ, ತ್ರಿವಿಧ

ಭಾವಶುದ್ಧಿ ದೊರೆಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಯೋಗಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ನೀನು ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಕೋಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ದಹಿಸುವಂತೆ ಮುಂದುವರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿದೆಯೇ? ಕಾಯದ ಕರ್ಮ ದಿಂದ ಏನು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಂತಾಯಿತು? ಎಂದು ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಸಿಗ್ಗಾಗಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದನು.

ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೋಪತಾಪಗಳಿಂದ ಕಾವೇರಿದೆ, ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಉಬ್ಬಿದೆ, ತೆಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಕುಸಿಯಿದೆ, ಸಮತೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು.

೧೯೪. “ಆರೇನೆಂದರೂ ಹಿರಂತಿಪ್ಪುದೇ ಸಮತೆ. ಆರು ಜರೆದರೂ ಅವರೆನ್ನ ಮನದ ಕಾಳಿಕೆಯ ಕಳೆದರೆಂಬುದೇ ಸಮತೆ. ಆರು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದರೂ ಅವರೆನ್ನ ಜನ್ಮದ ಹಗೆಗಳೆಂಬುದೇ ಸಮತೆ. ಇಂತಿಂದು ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ. ಮನ ವಚನ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಅಹಿತವಿಲ್ಲದೆ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮವರ ನೀನೆಂಬುದೇ ಸಮತೆ”

೧೯೫. “ಆವನಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ನಿಡುಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ (ಎನ್ನ) ಪೊರಳ್ಳುಗೆ ಮೇಣು ಪಾಂಸೆಯ ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಪೊರಳ್ಳುಗೆ. ಪೊರಳ್ಳಿದೊಡೆ ಮನ ವಿಸ್ಕಂದವಾಗದೊಂದೀಯಂದದಲ್ಲಪ್ಪಂತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಮತಾ ಗುಣ ಎನ್ನನೆಂದು ಪೊರ್ದಿಪ್ಪದು ಹೇಳಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

೧೯೬. “ಆವನಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಅವಿಚಾರದಿಂದ ತಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೈದುನಿಕ್ಕುಗೆ. ಮೇಣು ಗಂಧಾಕ್ಷತೆ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುಗೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೊಡೆ ಮನವಿಸ್ಕಂದವಾಗದೊಂದೀಯಂದದಲ್ಲಪ್ಪಂತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಮತಾ ಗುಣ ಎನ್ನನೆಂದು ಪೊರ್ದಿಪ್ಪದು ಹೇಳಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

೧೯೭. “ಆವನಾನೊರ್ವನು ನಾಸ್ತಿಕವನಾಡಿ ನಗುತಿಪ್ಪುದನು ತಾ ಕೇಳಿ ಮತ್ತಾವ ನಾಗಿ ಬಂದು ಪೇಳೋಡೆ, ಮನವಿಸ್ಕಂದವಾಗದೊಂದೀಯಂದದಲ್ಲಪ್ಪಂತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಮತಾ ಗುಣ ಎನ್ನನೆಂದು ಪೊರ್ದಿಪ್ಪದು ಹೇಳಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

೧೯೮. “ಅವನಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಕರವ ವಿದಿದು ಒಡಗೊಂಡೊಯ್ದು ಒಳ್ಳೆತ್ತನಾದಡೂ ನೀಡುಗೆ, ಮೇಣು ಮಣ್ಣನಾದಡೂ ನೀಡುಗೆ. ನೀಡಿದೊಡೆ ಮನ ವಿಸ್ತಂದವಾಗದೊಂದೀಯಂದದಲ್ಲಪ್ಪಂತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಮತಾ ಗುಣ ಎನ್ನನೆಂದು ಪೊರ್ದಿಪ್ಪುದು ಹೇಳಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

೧೯೯. “ಸಿರಿಯಾಯಿತ್ತೆಂದು ಉಚ್ಚಹದಿಂದುಬ್ಬದೆ, ಕೆಟ್ಟತೆಂದು ಮನನೊಂದು ಭಿನ್ನನಾದಂತಿರದೆ, ಮನವಿಸ್ತಂದವಾಗದೊಂದೀಯಂದದಲ್ಲಪ್ಪಂತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದೊಂದು ಸಮತಾ ಗುಣ ಎನ್ನನೆಂದು ಪೊರ್ದಿಪ್ಪುದು ಹೇಳಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

ಈ ಸಮತಾ ಗುಣ ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಲಿ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವಂತಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪಡೆಯ ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಡವರು ಭಾಗ್ಯ ವಂತರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇತರರು, ಎಂದು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನಿಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮತಾಭಾವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕೆಂದೂ ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದನು. ತಾನು ಬಡಜಂಗಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ದಶಭುಜ ಗಳಿಂದಲೂ ಗೌರೀ ಸಮೇತನಾಗಿ, ನಂದಿವಾಹನನಾಗಿ, ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ದ್ದರೆ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಭೇದದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದುಂಟೆ? ಆದುದರಿಂದ ಬರಿಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ಫಲವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಾರನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತಾನು ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೊರೆಯದು. ದೇಹಗುಣಗಳೂ ಜೀವಗುಣಗಳೂ ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಜ್ಞಾನ ತಲೆದೋರಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನತೆ ಹೋಗಿ, ಮುಸುಕಿರುವ ಮಾಯೆ ಕಳಚಿ ಬೀಳಲು, ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ತಾನಲ್ಲದೆ ಬೇರಲ್ಲ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ

೨೦೦. “ದೇಹಭಾವನಳಿದಲ್ಲದೆ, ಜೀವಭಾವನಳಿಯದು. ಜೀವಭಾವನಳಿದಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿಭಾವನಳನಡದು. ಭಕ್ತಿಭಾವನಳನಟ್ಟಲ್ಲದೆ, ಅರಿವು ತಲೆದೋರದು. ಅರಿವು ತಲೆದೋರಿದಲ್ಲದೆ ಕುರುಹು ನಷ್ಟವಾಗದು, ಕುರುಹು ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲದೆ

೧೯೮—೧೯೯. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪುಟ) ಪುಟ ೧೩೯—೪೦.

೨೦೦. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೬೧.

ಮಾಯೆ ಹಿಂಗದು. ಇದು ಕಾರಣ ಕಾಯದ ಜೀವದ ಹೊಲಿಗೆಯಿಲ್ಲ
ಭೇದವ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರೆ, ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಅರಿವು ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪದು
ಕಾಣಾ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ”

ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲು ದೇಹವಿಲ್ಲದಂತೆ ಜೀವಭಾವ
ವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಂದು ಅಲ್ಲಮನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಇರುವ
ದೇಹವನ್ನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿರ್ದೇಹಿಯಾಗಿ
ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕರಣಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು
ಜೀವಭಾವವಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮವನ್ನು
ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ‘ನಾನು’ ಎಂಬುದು ತಾನು ದೇಹವೆಂದು ತಿಳಿದು ಪಾಡುಪಡುತ್ತದೆ,
ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ‘ನಾನು’ ಎಂಬುದು ಅಡಗಿದರೆ
ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಳವಳವೆಲ್ಲಿಯದು? ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲಿಯವು?

೨೦೧. “ಕಾಯದ ಕಳವಳವ ಕಾಣೆನೆಂದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು. ಜೀವದ ದುಷ್ಕೃತ
ದೂರವೆಂದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು. ಕಾಯ ಜೀವ ಎಂಬ ಸೂತಕ ಮನ ನಿರ್ಮಲ
ವಾದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು. ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವನರಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಿನೊಳಗೆ
ತಿಳಿದು ನೋಡಾ, ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ”

ಎಂದು ಅಲ್ಲಮನು ಹೇಳಲು, ಮನವನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
ಯೋಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ರಂಧ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ—
ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದು ಕಲ್ಪಿತದ ಪರಬೋಮ್ಮ,
ಪರಬೋಮ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಮಾತಿಗೆಡೆಯಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯವನು ಇದಿರಿಟ್ಟು
ನುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಗುಹೇಶ್ವರನರಿವು ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀನು ಅದೇ
ಪರವಸ್ತುವಾಗಿರುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ದೇವರನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ, ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಯತ್ನಿಸುವುದೂ ಎಷ್ಟು
ಅವಿವೇಕ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರ ಅನಂದಾನು
ಭವದಲ್ಲಿ ಎರಡಿಲ್ಲದಾಗುವನು. ಮನ ನಿರ್ಮಲವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಸ್ವಯಂ
ಲಿಂಗವಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ

೨೦೨. “ಮನವ ತೊಳೆದು, ನಿರ್ಮಲವ ಮಾಡಿಹೆನೆಂಬ ಯೋಗವೆಂತುಟೊ?
ಮನವ ಹಿಡಿದು ತಡೆದಿಹೆನೆಂಬವರ ಮರುಳ್ಳಾಡಿ ಕಾಡಿತ್ತು ನೋಡಾ ಮನವು.
ಮನವ ವಿಕಲ್ಪಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರಿದು ಅದ ಶುದ್ಧವ ಮಾಡಿಹೆನೆಂಬುದು
ತಾನೆ ಮನ ನೋಡಾ! ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಅನುವನರಿದಿಹೆನೆಂದರೆ
ಮನವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು ನೋಡಾ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ”

೨೦೩. “ಮನವುಂಟೇ ಮರುಳೆ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನಮಗ್ನ ಉಂಟೆ
ಶಿವಯೋಗಿಗೆ? ಇಲ್ಲದ ಮನ ಉಂಟೆಂದು ನುಡಿದು ಅಡಗಿಸಿದೆನೆಂಬ ಮಾತು
ಮನವ ನೆಲೆನಾಡಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಗುಹೇಶ್ವರನನರಿದ ಶರಣಂಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ
ಅಡಗಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಾ”

ಎಂದು ಅಲ್ಲಮನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಸಿದ್ಧರಾಮನಿಗೆ ಈಗ ಸಂಕಟಕ್ಕಿಟ್ಟು
ಕೊಂಡಿತು. ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ನು ಸದಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು
ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಆನಂದಾನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತನಗೆ
ಗತಿಯೇನು? ಆ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಎಲ್ಲಿದೆ?

೨೦೪. “ಮನಮಗ್ನವಾದ ಯೋಗವೆಂದಡೇನು ಕೊರತೆ ಹೇಳಾ ಎಲೆ ಅಯ್ಯ?
ಮನವಿಲ್ಲದ ಬಚ್ಚ ಬರಿಯ ಬೊಮ್ಮವೆಂದಡೇನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಾ ಎಲೆ ಅಯ್ಯ?
ನುಡಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದಡೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಂತಪ್ಪುದೆ
ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿನಾಥ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು

೨೦೫. “ಮನಮಗ್ನವೆಂತಪ್ಪದು, ಅಂತೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮನವೆಂಬ
ದುಂಟೆ ಹೇಳಾ! ಅರಿದು ಮರೆದುದ ಅರಿದು ಮರೆದೆನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವುಂಟೆ?
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಅರಿದೆನೆಂಬಲ್ಲಿಯೇ ಮನವ ಮರೆಮಾಡಿ ಕಾಡುವನು”

ಮನವೇ ಲಿಂಗ; ಲಿಂಗದಂತಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಲಿಂಗವೆಂಬುದೊಂದು,
ಮನವೆಂಬುದೊಂದು ಉಂಟೆ? ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇತೃ, ಜ್ಞೇಯ ಈ ತ್ರಿಪುಟಿ
ಗಳೊಂದಾದರೆ ಮನವುಂಟೆ? ಅಂಗ ಲಿಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು

೨೦೨. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೬೨.

೨೦೩. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೬೫.

೨೦೪—೫. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೬೫.

JNANA SIMHASANA INANAMANDIR
LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI

Acc. No. 402

ಎಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗು ಮಾಡಿಸುವುದು? ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದು? ಎಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕಲನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನನ್ನೂ, ಅವನ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತ, ಆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದೊಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ಧರಾಮನು, ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆದರಿ ಆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೆ? ತಾನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸುವುದು? ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು? ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ,

೨೦೬. “ಅಂಗದಂತೆ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗದಂತೆ ಅಂಗವಾದ ಬಳಿಕ, ಅಂಗದಂತೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಲಿಂಗದಂತೆ ಅಂಗೈಕ್ಯ. ಮನವೇ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗವೇ ಮನವಾದ ಬಳಿಕ, ಮಾತು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳಾದ ಕಾರಣ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವೆ? ಸ್ವರಚಬ್ಬ ಸಂದಣಿಗೆ ಇನ್ನು ತೆರಹುಂಟೆ? ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿನಾಥ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು ಅರಸಲುಂಟೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನು ತಿಳುಹಿಕೊಡಾ ಎಲೆ ಆಯ್ಯ.”

ಎಂದು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿಕ್ಕಿದನು. ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಳವಳವನ್ನು, ದುಃಖವನ್ನು, ನೋಡಿ ಪ್ರಭು ಕರಗಿದನು. ಆದರೆ ತಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದ್ವೈತಸತ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಿದ್ಧರಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು,

೨೦೭. ಕರ್ಪುರದ ಗಿರಿಯನುರಿ ಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ ಇದ್ದಿಲುಂಟೆ? ಮಂಜಿನ ಶಿವಾ ಲಯಾಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲ ಕಲಶ ಉಂಟೆ? ಕೆಂಡದ ಗಿರಿಯ ಅರಗಿನ ಬಾಣದಲೆಚ್ಚಡೆ ಮರಳಿ ಬಾಣವನರಸಲುಂಟೆ? ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿದ ಬಳಿಕ ದೇವರೆಂದು ಅರಸಲುಂಟೆ? ”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಕೂಡಲೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತನು.

೨೦೮. “ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಅದ್ವೈತವ ನೋಡಿರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಗು ಅದಗಿತ್ತು ನೋಡಿರೆ. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಭೂಲೋಕದೊಳಂದಾರುವ ಕಾಣೆ. ಜ್ಯೋತಿಯಿಲ್ಲದ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಭೆಯೋ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ದೇವರ ಮಹಾ ಘನವ ನಾನೇನೆಂಬೆನು”

ಎಂದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸಿದ್ಧರಾಮನನ್ನು ಹೊಗಳಿದನು. ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಎಚ್ಚತ್ತು * ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಗುಹೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಸೇನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾನು ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಸ್ಥನಾಗಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಾದನು.

೨೦೮. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೬೭.

* ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವೀರಶೈವ ಕವಿಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರ ವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಬಸವನಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧಾರಣವಾದದ್ದು, ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಘವಾಂಕನು ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚಾರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮೊದ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ.

ಅನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ—ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ

ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಗೌರವಸಾಧನೆಯ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಾಧನೆಯ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯ, ಒಂದು ಮಹಾ ಪ್ರಕರಣ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ರಾಜಧಾನಿಯೆಂದು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಾ ವೈಭವದಿಂದ ಬಾಳಿದ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಜನಿಸಿದಳು. ಉಡುತಡಿ ಎಂಬುದು * ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಗೆ ಐದಾರು ಮೈಲಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆಕೆಯ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು “ಶಿವಭಕ್ತ ಶಿವಭಕ್ತೆ.” ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಶಿವಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಜೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಹಂಬಲನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಎಳತನದ ಬಾಲ ಲೀಲೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದಲೂ, ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷದಿಂದಲೂ, ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೂ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದಳು. ಪರ ಮಾತ್ಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂದು ಮುಗ್ಧತನದಿಂದ ಭಾವಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರನ್ನೂ ಗಂಡನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳೆದು ಯೌವನವತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನಿಗೆ ಆ ಗಂಡನನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆಗಾದರೋ “ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ” ಎಂಬ ಭಾವ ಸ್ವಭಾವತಃ ಅಂಕುರಿಸಿ ಪಲ್ಲವಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಜೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಮಾನಸಳಾಗಿ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ, ಯೌವನ ವತಿಯಾಗಿ, ‘ಪುಟವನಿಕ್ಕಿದ ಮಿಸುನಿ’ಯಂತಿರಲು, ಆ ಊರಿನ ದೊರೆಯಾದ ಕೌಶಿಕನು ಒಂದು ದಿನ ವೈಹಾಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತ ಮಹದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಡನೆಯೆ ಮೋಹಿಸಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದನು. ಪ್ರೇಮಭಿಕ್ಷೆ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಾಯಿತು. ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನ

* ನೈಜಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಉಡುತಡಿ ಇರುವುದೆಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಸಂಕಟಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅದನ್ನು ಸೈರಿಸಲಾರದೆ ಶಿವಭಕ್ತರ ನೋವು ತನ್ನ ನೋವು ಎಂದುಕೊಂಡು, ಮಹದೇವಿ ಮದುವೆಗೆ * ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ತನಗೆ ಪೂಜಾಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿರಬೇಕೆಂದೂ, ದೊರೆ ಮೂರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಾಗಿಯೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಳು. ಹೆಂಗಸಿಗಿರುವ ಪಾರ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಳು. ಕೌಶಿಕನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಆಕೆಯದು ಪರಮಾರ್ಥ ಸಂಸಾರ, ಹಗಲಿರುಳು ಜಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಧ್ಯಾನ, ವಿರಹದ ಮೋರೆ, ಈ ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೆಂಬ ದೀನಾಲಾಪ. ಕೌಶಿಕನಾದರೂ ಲೌಕಿಕ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡಸಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದುದು! ಈ ವಿರಸ ಸಂಸಾರ ಎಷ್ಟುಕಾಲ ನಡೆದೀತು? ಆಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಭೋಗ ಸಾಮಗ್ರಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವ್ರತಭಂಗಮಾಡಿದನೋ ಹೇಗೋ ಅವನು ಮೂರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ ಸಂಸಾರತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ವಿರಕ್ತಳಾಗಿ, ಜಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಳು.

೨೦೯. “ಅಜಕೋಟಿ ವರುಷದವರೆಲ್ಲರು ಹಿರಿಯರೆ? ಹುತ್ತೇರಿ ಬೆತ್ತ ಬೆಳೆದ ತಪಸ್ವಿಗಳೆಲ್ಲರು ಹಿರಿಯರೆ? ನಡು ಮುರಿದು ಗುಡುಗೂರಿ ತಲೆ ನಡುಗಿ, ನರೆ ತೆರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಒಂದನಾಡಹೋಗಿ ಒಂಬತ್ತನಾಡುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರು ಹಿರಿಯರೆ? ಅನುವರಿದು ಘನನ ಬೆರಸಿ ಹಿರಿದು ಕಿರಿದು ಎಂಬ ಭೇದವ ಮರೆದು ಕೂಡಲಿ ಜಿನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿ ಬೇರಿಲ್ಲದಿಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ತನ ನಮ್ಮ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕಂಗಾಯಿತ್ತು”

ಎಂದು ಜಿನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಹೊಗಳಿದ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನಿಗೆ ಆಗ ಹದಿನಾರು ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ ತನುವಿನಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಯಿಸಿ

* ವಿರಹರಸ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನ ರಗಳೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ (ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಪೀಠಿಕೆ ನೋಡಿ).
೨೦೯. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೨೮೯.

ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ,—ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದೇನು ಮೈರಾಗ್ಯ! ಇದೇನು ವೇಷ! ಹಿಂದಿರುಗು. ಒಬ್ಬಳೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವೆ? ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ನೀನು ಕಾಣಲಾಗುವುದೇ? ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆದವಳು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನರಿಯದವಳು, ಯೌವನದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರಿ, ಪರದೇಸಿಯಂತೆ ಅಲೆಯುತ್ತ ಹೋಗುವುದುಂಟೆ? ಇಂಥ ಹುಚ್ಚುಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಯೆಯೊಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು, ರಾಜ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಡ, ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಡ, ಎಂದು ದುರ್ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಮಹದೇವಿಯುಳ್ಳ ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆತನಿಗೆ ವಿಸಾಸಲು,

೨೦೦. “ಹಸಿವಾದೊಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಂಗಳುಂಟು. ತೃಷೆಯಾದೊಡೆ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳುಂಟು. ಶಯನಕ್ಕೆ ಹಾಳು ದೇಗುಲಗಳುಂಟು. ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಆತ್ಮಸಂಗಾತಕ್ಕೆ ನೀನನಗುಂಟು”

ಇನ್ನು ಯಾರ ಹಂಗೇನು ತನಗೆ? ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಹೊರಟಳು. ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕಾಶಿಕನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಪುನಃ ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೈಬಿಡುವುದಾದರೆ ತಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಧರಿಸಲುಂಟೆ? ಅದುದರಿಂದ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣಬಿಡುವುದೇ ಸರಿ,

೨೦೧. “ಆರೂ ಇಲ್ಲದವಳೆಂದು ಅಳಿಗೊಳಲು ಬೇಡ ಕಂಡಯ್ಯ. ಏನು ಮಾಡಿದರೆಯೂ ನಾನೆಂಜುವಳಲ್ಲ. ತರಗೆಲೆಯ ಮೆಲ್ಲಿದು ನಾನಿಹೆನು. ಸುರಗಿಯ ಮೇಲೊರಗಿ ನಾನಿಹೆನು. ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ಕರಕಡೆ ನೋಡಿವಡೆ ಒಡಲನು ಪ್ರಾಣವನು, ನಿಮಗೊಪ್ಪಿಸಿ ಶುದ್ಧಳಹೆನು”

ಎಂದು ಧೈರ್ಯಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇರುವನೆಂದು ನಂಬಿ, ಆತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ, ಕರೆಯುತ್ತ, ಹಾಡುತ್ತ, ಇನ್ನು ಸಂಸಾರ ವಿಚ್ಛೇದವಾಯಿತು, ಬಂದು ಉದ್ಧರಿಸು ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತ,

೨೦೨. “ವನವೆಲ್ಲ ನೀವೆ. ವನದೊಳಗಣ ದೇವತರುವೆಲ್ಲ ನೀವೆ. ತರುವಿನೊಳ
ಗಾಡುವ ಬುಗಮ್ಮಗವೆಲ್ಲ ನೀವೆ. ಜೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರ್ವಭರಿತನಾಗಿ
ಎನಗೆ ಮುಖದೋರೆ.”

೨೦೩. “ಅಳಿ ಸಂಕುಳವೇ, ಬೆಳುದಿಂಗಳೇ, ಕೋಗಿಲೆಯೇ, ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲರನು ಒಂದು
ಬೇಡುವೆನು. ಎನ್ನೊಡೆಯ ಜೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ಕರೆದು
ತೋರರೆ”

೨೦೪. “ಚಲಿಮಿಲಿ ಎಂದೋಡುವ ಗಿಳಿಗಳಿರಾ, ನೀವು ಕಾಣರೆ, ನೀವು ಕಾಣರೆ?
ಸರವತ್ತಿ ಪಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಗಳಿರಾ, ನೀವು ಕಾಣರೆ ನೀವು ಕಾಣರೆ? ಎರಗಿ
ಬಂದಾಡುವ ತುಂಬಿಗಳಿರಾ, ನೀವು ಕಾಣರೆ ನೀವು ಕಾಣರೆ? ಕೊಳನ ತಡಿ
ಯೊಳಾಡುವ ಹಂಸಗಳಿರಾ, ನೀವು ಕಾಣರೆ, ನೀವು ಕಾಣರೆ? ಗಿರಿಗಂಧರ
ದೊಳಾಡುವ ನವಿಲುಗಳಿರಾ, ನೀವು ಕಾಣರೆ, ನೀವು ಕಾಣರೆ? ಜೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಜುನನೆಲ್ಲಿದಿಹನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರೆ”

ಎಂಪು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಗೀತಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಆಡುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಗೊಳ್ಳುತ್ತ
ಗಿಳಿ ಕೋಗಿಲೆ ಭೃಂಗ ಹಂಸ ನವಿಲು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ!
ಅರಣ್ಯದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೋಚರನಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಗೋಚರನಾಗಿ
ಕೋಟಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ ಜೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ?

೨೦೫. “ಅಲಿಸೆನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ, ಲಾಲಿಸೆನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ, ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ, ಏಕೆನ್ನ
ಮೊರೆಯ ನೋಡೆ ಎನ್ನ ದುಃಖವ ಜೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ”

ಎಂದು ಪರಿತಾಪಪಡುತ್ತ, ವಿರಹಸಂತಪ್ತಳಾಗಿ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ
ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸಿದಂತೆ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ ಜೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಂತೆ ಕರುವಿಟ್ಟ
ಭಕ್ತಿಯ ಪುತ್ರಳಿ; ಪ್ರಭುವಿನಂತೆ ಜ್ಞಾನದ ಖನಿ. ಭಗವಂತನು ದಯೆಯಿಂದ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರಮಾಡುವನು; ಆದರೆ ಹಾಗೆ

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡುವನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದುಂಟು. ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸು, ಆ ಕಠಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಬಲ್ಲಳೆ?

೨೦೬. “ಬಲ್ಲಿದನ ಹಗೆ ತೆಗೆವನ್ನಬರ ಬಡವನ ಹರಣ ಹೋದ ತೆರನಂತಾಯಿತ್ತು ನೀ ಕಾಡಿ ನೋಡುವನ್ನಬರ. ಎನಗಿದು ವಿಧಿಯೇ ಹೇಳಾ ತಂದೆ? ಮೂರು ಆರುವನ್ನಬರ, ಒಮ್ಮೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋದ ತೆರನಂತಾಯಿತ್ತು. ಎನಗೆ ನೀನಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಣಿಸುವೆಯಯ್ಯ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

ಆದುದರಿಂದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ. ತನು ಮನ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಏಕನಿಷ್ಠೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಕಾಯುವುದೆಂದರೆ ನಾನು ಉಳಿಯುವೆನೇ? ಮಾಯೆಯ ತೊಡಕನ್ನು ಒಡ್ಡಿದವನು ನೀನು, ಆ ತೊಡಕನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದರೂ ನೀನೆ. ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದೇ?

೨೦೭. “ಕಾಯಕ್ಕೆ ನೆಳಲಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮನವಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಮನಕ್ಕೆ ನೆನಹಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ನೆನಹಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಜಗದ ಜಂಗುಳಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗೋಲನೆತ್ತಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ನೀನೊಡ್ಡಿದ ಮಾಯೆಯನಾರೂ ಗೆಲಲಾರರು”

ನೀನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನೇ ನನಗೆ ಒಲಿಯಬೇಕಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಕೈಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅನವರತ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲಾರೆ, ನಿನ್ನ ಒಲಿಸಲಾರೆ. ನೀನೇ ದಯೆಯಿಂದ ಒಲಿಯುವುದು ಮೇಲು.

೨೦೮. “ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಜನೆಯ ಮಾಡಿ ಒಲಿಸುವೆನೇ ಅಯ್ಯ? ನೀನು ಬಹಿರಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ದೂರಸ್ಥನು. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಿ ಒಲಿಸುವೆನೇ ಅಯ್ಯ? ನೀನು ವಾಚ್ಯನಾತೀತನು. ಜಪ ಸ್ಮೋತ್ರದಿಂದ ಒಲಿಸುವೆನೇ

೨೦೬. ಮ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೩.

೨೦೭. ಮ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೪.

೨೦೮. ಮ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೩.

ಅಯ್ಯ? ನೀನು ನಾದಾತೀತನು. ಭಾವಜ್ಞಾನದಿಂದೊಲಿಸುವೆನೆ ಅಯ್ಯ? ನೀನು ಮತಿಗತೀತನು. ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿಂಜಿಟ್ಟುಕೊಂಬೆನೆ ಅಯ್ಯ? ನೀನು ಸರ್ವಾಂಗ ಪರಿಪೂರ್ಣನು. ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಒಲಿಸಲೆನ್ನಳವಲ್ಲ. ನೀನೊಲಿವುದೇ ಸುಖವಯ್ಯ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

ಆದುದರಿಂದ ನೀನೇ ಬೇಗ ಒಲಿದು ಕೈಹಿಡಿದು ಉದ್ಧರಿಸು. ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿ ಬಂದವಳಲ್ಲವೆ! ಹೊರದೂಡದಿರು, ಒಮ್ಮೆ ಮುಖದೋರು ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ! ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ಖಗಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವೆಯಲ್ಲ, ನನಗೊಮ್ಮೆ ರೂಪುದೋರಬಾರದೆ? ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ತೊತ್ತು

೨೯. “ಬೆರಸುವರೆ ಬೇಗ ತೋರಾ. ಹೊರ ಹಾಕದಿರಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಲೆ ಸಂದ ತೊತ್ತಾನು. ಎನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕದಿರಯ್ಯ. ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಲೆಂದು ಬಳಿಯ ಬಂದೆನು. ಇಂಬುಗೊಳ್ಳಯ್ಯ ಬೇಗದಲಿ.”

ಎಂದು ತವಕಿಸುತ್ತ, ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತ, ಬಳಲುತ್ತ, ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿ, ಊರೂರುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿದಳು. ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಸಾಕಾರವಾಗಿ ತೋರುವ ಗುರು, ಆತ ನನ್ನು ತನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಗುರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಬಂದು ಸೇರಿದಳು. ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಶರಣರೂ ಶರಣೆಯರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ನಿರಕ್ತಿಯನ್ನೂ ನೋಡಿದರು. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳೋ? ಗಂಡನಿಲ್ಲವೋ? ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೋ? ಒಬ್ಬಳೇ ಬಂದವಳಾರು? ಎಂದು ಶರಣೆಯರು ಕೇಳಿದರು. ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ

೩೦. ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಬೇಗೆಯಲಿ ಬೆಂದೆನವ್ವಾ! ಏರಿಲ್ಲದ ಗಾಯದಲಿ ನೊಂದೆನವ್ವಾ! ಸುಖವಿಲ್ಲದ ಧಾವತಿಗೊಂಡೆನವ್ವಾ! ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರಿಗೊಲಿದು ಬಾರದ ಭವಂಗಳಲಿ ಬಂದೆನವ್ವಾ.”

೨೨೧. “ ಸಾವಿಲ್ಲದ, ಕೇಡಿಲ್ಲದ, ರೂಹಿಲ್ಲದ, ಚೆಲುವಂಗಾನೊಲಿದೆನವ್ವ. ಎಡೆಯಿಲ್ಲದ, ಕಡೆಯಿಲ್ಲದ, ತೆರಹಿಲ್ಲದ, ಕುರುಹಿಲ್ಲದ, ಚೆಲುವಂಗಾನೊಲಿದೆ ಎಲೆ ಆವ್ವಾ. ನೀನು ಕೇಳಾ ತಾಯೆ. ಭವವಿಲ್ಲದ, ಭಯವಿಲ್ಲದ, ನಿರ್ಭಯ ಚೆಲುವಂಗಿ ನಾನೊಲಿದೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚೆಲುವ ಗಂಡನೆನಗೆ. ಈ ಸಾವ, ಕೆಡುವ, ಗಂಡರನೊಯ್ದು ಒಲೆಯೊಳಗಿಕ್ಕು”

ಎಂದು ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಗಂಡ ತನಗುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆಕೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿವಶರಣೆಯರು ಮುಗ್ಧರಾದರು.

ಶಿವಾನುಭವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಕಂಡಳು. ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಭುವಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಆಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾದಳು ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕೆ. ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣ ಬೇಕೆಂದು ಆಕೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮನಕರಗಿದರು. ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ‘ನಾನೇನು ಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಗುರುವಾಗಲೊಲ್ಲೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಕರಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗುರುವಾದುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲವೆ! ಶಿವಾನುಭವಮಂಟಪವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ, ಶಿವಗಣಗಳೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಶಿವಶರಣೆಯರೆಲ್ಲ ಮಂಗಳವಸ್ತು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ವಾದ್ಯಗಳು ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರಲು ‘ಚುಳುಕಾಗಿ’ ಬಂದ ವರನಿಗೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನೆಂದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಎಂದೆಂದೂ ಅಗಲದಿರೆಂದು, ನಿತ್ಯಸುಖಿಯಾಗಿರೆಂದು, ಮಹದೇವಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ದೀಕ್ಷಾವಿನಾಹವನ್ನು ಸದ್ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡಿಸಿದರು.

೨೨೨. “ಗುರುವೇ ತೆತ್ತಿಗನಾದ, ಲಿಂಗವೇ ಮದುವಣಿಗನಾದ, ಅನು ಮದುವಳಿಗೆ ಯಾದೆನು. ವಸುಧೆಯ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರು ಸಿಬ್ಬಣಿಗರಾದರು. ಕೊಟ್ಟಿರು ಸಾಧ್ಯತ್ಯ ವಪ್ಪ ಗಂಡನ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾರಣ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನೇ ಗಂಡ ನನಗೆ”

ಎಂದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ ಪಡೆದಳು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ.

೨೨೩. “ಆಯ್ಯ, ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಿಹೆಯೆಂದು ಬಾಯಾರಿ ಬಳಲುತಿಡ್ಡೆನಯ್ಯ ನಾನು. ಆಯ್ಯ ಸಾರಿ ಬಂದು, ನೀನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಆ ರತಿಯೆಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗ. ಆಲಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟವು ನೋಡಯ್ಯ! ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ! ಸಿಮ್ಮನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಂಗಳೇ ಪ್ರಾಣ ವಾಗಿದ್ದೆನಯ್ಯ”

೨೨೪. “ಆಯ್ಯ ಪಾತಾಳವಿತ್ತಿತ್ತ, ಶ್ರೀಪಾದವತ್ತತ್ತ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿತ್ತಿತ್ತ, ಮಣ ಮಕುಟವತ್ತತ್ತ. ಆಯ್ಯ ದಶದಿಕ್ಕು ಇತ್ತಿತ್ತ, ದಶ ಭುಜಗಳತ್ತತ್ತ. ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನೀನೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ”

ಇನ್ನು ಹಂಬಲಿಸ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಿತು. ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟನೋಟದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ರೂಪುದೋರಿದನು. ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ ಚಕಿತಳಾಗಿ, ಅನಂದಭರಿತಳಾಗಿ,

೨೨೫. “ಹರನೇ ನೀನೆನಗೆ ಗಂಡನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತಕಾಲ ತಪಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಾ. ಹಸೆಯ ಮೇಲಣ ಮಾತ ಬೆಸಗೊಳಲಟ್ಟಿದರೆ, ಶಶಿಧರನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕಳು ಹಿದರೆಮ್ಮವರು. ಭಸ್ಮವನೆ ಹೂಸಿ, ಕಂಕಣವನೇ ಕಟ್ಟಿದರು ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ನನಗೆ ನೀನಾಗಬೇಕೆಂದು”

ಎಂದು ಗಂಡನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಳು. ಆತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಳಾದಳು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸು ಇಂದಿಗೆ ಫಲಿಸಿತು; ನಿನಗೆ ನಾನು, ನನಗೆ ನೀನು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಲಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೊಡನೆ ಒಗೆತನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನ

೨೨೨. ಮ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೭.

೨೨೩. ಮ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೩೬.

೨೨೪. ಮ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೬.

೨೨೫. ಮ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೬.

ಮೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಕರುಣೆ, ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದುಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಮನ್ನಿಸು. ನೀನು ಇರಿಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ,

೨೨೬. “ನಾನು ನಿನಗೊಲಿದೆ, ನೀನು ಎನಗೊಲಿದೆ. ನೀನೆನ್ನನಗಲದಿಪ್ಪೆ, ನಾನಿನ್ನನಗಲದಿಪ್ಪೆನಯ್ಯ. ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಬೇರೊಂದು ತಾವುಂಟೆ? ನೀನು ಕರುಣ ಎಂಬುದ ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು. ನೀನಿರಿಸಿದ ಗತಿಯೊಳಗೆ ಇಪ್ಪವಳಾನಯ್ಯ. ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

೨೨೭. “ನಚ್ಚುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮಚ್ಚುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸಲ್ಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೋಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಳಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬಳಲುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕರಗುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕೊರಗುಗೆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎನ್ನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಕಬ್ಬುನ ಉಂಡ ನೀರಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆರಸುಗೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ”

ನಿನ್ನ ಕರುಣದಿಂದ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣಮಾಡಿ ಸಮರಸದ, ಪರಮಾರ್ಥದ ಸಂಸಾರ ನಡಸುವೆನು. ಹೀಗೆ “ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡವೆರೆದೆ ಬಳಿಕ ಎನಗೆ ಭವವುಂಟೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ!” ಎಂದು ಲಲೆನುಡಿಯನ್ನಾಡಿದಳು.

೨೨೮. “ಹೊಳೆವ ಕಂಜೆಡೆಗಳ, ಮಣಿಮಳುಟಿದ ಒಪ್ಪುವ ಸುಲಿಪಲ್ಲ, ನಗೆಮೊಗದ ಕಂಗಳ, ಕಾಂತಿಯಿಂ ಈರೇಳು ಭುವನಮಂ ಬೆಳಗುವ, ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪನ ಕಂಡೆ ನಾನು. ಕಂಡೆನ್ನ ಕಂಗಳ ಬರ ಹಿಂಗಿತ್ತೆಂದು. ಗಂಡಗಂಡರನೆಲ್ಲ ಹೆಂಡ ಹೆಂಡಿರಾಗಿ ಅಳುವ ಗರುವನ ಕಂಡೆ ನಾನು. ಜಗದಾದಿ ಶಕ್ತಿಯೊಳು ಬೆರಸಿ ಒಡನಾಡುವ ಪರಮಗುರು ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನಿಲವ ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆನು”

ಎಂದು ಸಕಲ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತುಷ್ಟಳಾದಳು. ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕೆ ಪರಿತಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯದು ಪಾರಮಾರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿ. “ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ” ಎಂಬ ಭಾವಕ್ಕೆ

೨೨೬. ಮ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೩೩.

೨೨೭. ಮ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೮.

೨೨೮. ಮ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೪೩.

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಸದ್ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೊರೆಯುವವರೆಗೆ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಪಾಡು ಪಡಬೇಕಾಯಿತು.

೨೨೯. “ಅರಸಿ ತೊಳಲಿದರಿಲ್ಲ, ಬಯಸಿ ಹೊಕ್ಕರಿಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಬಹ ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಶಿವನೊಲಿದಲ್ಲದೆ ಕೈಗೂಡದು. ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೊಲಿದೆನಾಗಿ, ನಾನು ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನ ಶ್ರೀಪಾದವ ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆನು”

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಸಾಧಿಸುವೆನೆಂಬುದು ಹುಚ್ಚು. ಭಗವಂತನ ದಯೆಯುಂಟಾದರೆ ಆತನೇ ತಕ್ಕ ಗುರುವಾಗಿ ಬರುವನು, ಮನಸ್ಸು ಪಕ್ವವಾಗಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುವನು. ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ತನಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥದ ತಂದೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತನ್ನಂತೆ ಧನ್ಯರಾಗಿರುವರು! ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಧನ್ಯಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಲದೆಂದು ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದಳು.

೨೩೦. “ನರಜನ್ಮವ ತೊಡೆದು ಹರಜನ್ಮವ ಮಾಡಿದ ಗುರುವೇ, ಭವಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಮ ಸುಖವ ತೋರಿದ ಗುರುವೇ. ಭವಿ ಎಂಬುದ ತೊಡೆದು ಭಕ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸಿದ ಗುರುವೇ. ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ತಂದೆನ್ನ ಕೈವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುವೇ ಶರಣು”

೨೩೧. “ನಿತ್ಯವೆನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಬಂದಿತ್ತು. ಮುಕ್ತಿಯೆನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಬಂದಿತ್ತು. ಜಯ ಜಯ ಗುರುವೇ, ನಮೋ ಪರಮ ಗುರುವೇ, ನಮೋ ನಮೋ. ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ತಂದೆನಗೆ ತೋರಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುವೇ ನಮೋ ನಮೋ”

ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಆಕೆ ಹೊಗಳಿದಳು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರೂ ಅಲ್ಲ, ಕೈಕೊಳ್ಳುವವರು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ. “ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ” ಎಂಬ

ಮನೋಭಾವದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಾನು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದವನಲ್ಲ, ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಹೊಗಳುವೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುರು, ಪರಮಗುರು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ನಡಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಪಾಪಗಳು ನಾವು—ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಪ್ರಭುವಿನ ಗುರುತ್ವವನ್ನು ಮಹದೇವಿ ಬಲ್ಲಳು ಆದರೂ

೨೩೨. “ಬಸವಣ್ಣ ನಿಮ್ಮಂಗದಾಚಾರವ ಕಂಡು ಎನಗೆ ಲಿಂಗ ಸಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಆಯ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಮನದ ಸುಜ್ಞಾನವ ಕಂಡು ಎನಗೆ ಜಂಗಮ ಸಂಬಂಧವಾಯಿತ್ತು. ಬಸವಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯ ತಿಳಿದು ಎನಗೆ ನಿಜವು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಗುರು ನೀನಾದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿದ್ದೆನು”

ಎಂದು ಮಹದೇವಿಯಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು. ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕೆ! ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಲದೆ? ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ, ಅಂಗಲಿಂಗಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯುವುವು. ನಾನು ಯಾವ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿಯ ಬೇಕೆಂದು ತವಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೋ ಆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ತಂದು ಎನ್ನ ಕೈವಶವ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಲೌಕಿಕದ ಕಾಮವಾಸನೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪರಮಾರ್ಥದ ಶರಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದಲ್ಲವೆ?

೨೩೩. “ಕಾಮನ ಗೆಲಿದೆನು ಬಸವಾ ನಿಮ್ಮ ದಯದಿಂದ. ಸೋಮಧರನ ಹಿಡಿತಪ್ಪೆನು ಬಸವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗುಸೆಂಬ ಹೆಸರಾದರೇನು? ಭಾವಿಸಲು ಗಂಡು ರೂಪು. ಅತಿಕಾಮಿ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನಿಗೆ ತೊಡರನಿಕ್ಕಿ ಎರಡರಿಯದೆ ಕೂಡಿದೆನು ಬಸವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ”

ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಂದಾದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಿಯಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾಲವಿದ್ದಳು. ಶಿವಾನುಭವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ಆಕೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಳು.

೨೩೪. “ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮನುಭಾವಿಗಳ ಸಂಗದಿಂದ ಎನ್ನ ತನು ಶುದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮನುಭಾವಿಗಳ ಸಂಗದಿಂದ ಎನ್ನ ಮನ ಶುದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮನುಭಾವಿಗಳು ಒರೆದೊರೆದು ಆಗುಮಾಡಿದ ಕಾರಣ, ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಮಗಾನು ತೊಡಿಗೆಯಾವೆನು”

ಆದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದಳು. ಅಪೂರ್ವವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸೈರಣೆ, ಲೋಕಾನುಭವ, ವಿರಕ್ತಿ, ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದವು. ಭವಿ ಭಕ್ತ ಎಂಬ ಭೇದ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಕೆ ಪ್ರಭುದೇವನಂತೆಯೇ ಭವಿತನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಳು; ಕಪಟಗಳನ್ನು ಜರೆದಳು.

೨೩೫. “.....ಕಾಮ ಒಂದು ಭವಿ, ಕ್ರೋಧ ಎರಡನೆಯ ಭವಿ, ಲೋಭ ಮೂರನೆಯ ಭವಿ, ಮೋಹ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭವಿ, ಮದ ಐದನೆಯ ಭವಿ, ಮತ್ಸರ ಆರನೆಯ ಭವಿ, ಅಮಿಷ ಏಳನೆಯ ಭವಿ. ಇಂತೀ ಏಳು ಭವಿಗಳ ತಮ್ಮೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದವರ ‘ಭವಿ’ ಎಂಬರು. ತಮ್ಮಂತರಂಗ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಿಂಗಾಂಗದ ಸುದ್ದಿಯನರಿಯದೆ ಅಜ್ಞಪ್ರಸಾದಿ, ನಿಜಪ್ರಸಾದಿ, ಸಮಯಪ್ರಸಾದಿಗಳೆಂದು, ಜಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನವನಿಕ್ಕಿ ಉದಕವ ತಂದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕರೆವ ಹಗಲುಗಳ್ಳರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವನೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ”

ಆಕೆಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪದೇಶಗಳಾದರೋ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ವುಳ್ಳವು. ಸಮಾಧಾನಚಿತ್ತ ಸರ್ವಸಮತಾಭಾವ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಅವು ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳೆಂಬ ಚಕ್ರ ದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುವು ದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಭಕ್ತರೆಂದೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದೂ ವೇಷ ವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?

೨೩೬. “ಗುಣದೋಷಸಂಪಾದನೆಯ ಮಾಡುವನ್ನಕ್ಕರ ಕಾಮದ ಒಡಲು, ಕ್ರೋಧದ ಗೊತ್ತು, ಲೋಭದ ಇಕ್ಕೆ, ಮೋಹದ ಮಂದಿರ, ಮದದಾವರಣ, ಮತ್ಸರದ ಹೊದಿಕೆ. ಆ ಭವನರತಲ್ಲದೆ, ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನವುದಕ್ಕೆ ಇಂಬಿಲ್ಲ ಕಾಣೆರಣ್ಣಾ”

೨೩೪. ಮ.ದೇ.ವ.ಪುಟ೧೭. ೨೩೫. ಮ.ದೇ.ವ.ಪುಟ೨೫. ೨೩೬. ಮ.ದೇ.ವ.ಪುಟ೨೯.

೨೩೭. “ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯಮಾಡಿ ಮೃಗಂಗಳಿಗಂಜಿದಡೆಂತಯ್ಯ! ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಮಾಡಿ ನೊರೆ ತೆರೆಗಳಿಗಂಜಿದಡೆಂತಯ್ಯ! ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದಡೆಂತಯ್ಯ! ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ. ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದಡೆ, ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು”

ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿದ್ಧರಾಮನಿಗಿಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ, ತಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

೨೩೮. “ಅರಿಯದವರೊಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಲ್ಲು ಹೊಯ್ದು ಕಿಡಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತೆ. ಬಲ್ಲವರೊಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೊಸದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತೆ. ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸಂಗ ಕರ್ಪು ಉರಿಕೊಂಡಂತೆ”

ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹವಾಸದ ಫಲವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹವಾಸದ ಫಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ, ಶರಣರ ಸಹವಾಸ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾಯವಿಡಿದು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಆಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗಿಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ

೨೩೯. “ಹಾವಿನ ಬಾಯ ಹಲ್ಲು ಕಳೆದು ಹಾವನಾಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಹಾವಿನ ಸಂಗವೇ ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ, ಕಾಯದ ಸಂಗವೇ ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ. ತಾಯಿ ರಕ್ಕಸಿ ಯಾದಂತೆ ಕಾಯವಿಕಾರವು. ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ನೀನೊಲಿದವರು ಕಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆನಬೇಡ”

ಕಾಯವೆಂಬುದು ಸರ್ಪದಂತೆ. ಕಾಯದ ವಿಷದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು—ಮಾಯೆ, ಮೋಹಗಳನ್ನು—ಕಳೆದು ನಿರುಪಾಧಿಕನಾಗಿ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಕಾಯದೊಳಗಿರಬಲ್ಲರೆ, ಕಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಗ ಕಾಯವಿಡಿದಿದ್ದರೂ ಅವರು ನಿಕಾಯರು, ಕರ್ಮಮಾಡಿದರೂ ನಿಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು. ಲಿಂಗತನು, ಲಿಂಗಮನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಕಾಯದ

ಸಂಗವೇ ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ'. ಆದರೆ ಕಾಯದ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪಂಜೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಧೀನನಾಗಿ, ವಿಷದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅತ್ಮನಷ್ಟ—ಎಂದು ಬಹು ಭಾವಗರ್ಭಿತವಾದ ವಚನವನ್ನು ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.

ಮಾಯೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ 'ಪ್ರಪಂಚ'ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಸುಕಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಅದು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.

೨೪೦. "ಬಿಟ್ಟನೆಂದರೆ ಬಿಡದೀ ಮಾಯೆ. ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಬತ್ತಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಯೋಗಿಗೆ ಯೋಗಿಣಿಯಾಯಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಸರ್ವಣಿಗೆ ಸರ್ವಣಿಯಾಯಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಯತಿಗೆ ಪರಾಕಿಯಾಯಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಗೆ ನಾನಂಜು ವಳಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ನಿಮ್ಮಾಣೆ"

ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವದ ನುಡಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ಯತಿಗೆ ಪರಾಕಿಯಾಯಿತ್ತು ಮಾಯೆ". ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವನೂ, ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಶಿಸದವನೂ, ಪರಮ ವ್ರತಿಯೂ ಆದ ಯೋಗಿಗೆ 'ಹೊಗಳಿಕೆ' ಎಂಬುದು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಸುವ ಮಾಯೆಯಾಗಿದೆ. "ಅಹಂ" ಎಂಬುದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವನ ಗತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ, ನರಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಮಾಯೆ ಆ ಹೊಗಳಿಕೆ.

ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಗಿರಿಗೆ ಹೊರಡಲುದ್ಯುಕ್ತವಾದಳು. ಬಸವಣ್ಣಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವುದು ಪರಮ ವಿರಕ್ತವಾದ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನಿಗೂ ಕಷ್ಟವೇ ಆಯಿತು. ಸಂಸಾರದ ಮಾಯೆ ಮೋಹ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಆಕೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿ ವಿರಹದುಃಖದ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟವು.

೨೪೧. "ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಹಂತರ ಕೂಡಿದ ಸುಖವನುಪಮೆಗೆ ತರಬಾರದಯ್ಯ! ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಹಂತರ ಕೂಡಿಯಗಲುವ ಧಾವತಿಯಿಂದ ಸಾವುದೇ ಕರಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ! ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮನರುಹಿದ ಮಹಿಮರನಗಲಿ ಅನು ನಿಲ್ಲಲಾರೆನಯ್ಯ"

ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ನೊಂದಿತು. ಆದರೂ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಳು. ಅನುಭವಮಂಟಪದ ಶರಣರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರು. ಭೂಕೈಲಾಸವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು, ಈಶ್ವರಾಸ್ಥಾನದಂತಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವಮಂಟಪವನ್ನು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವ ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕನನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ನಿತ್ಯಾನಂದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಯಾವುದಿದೆ? ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಬಯಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಳೋ? ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು,

೨೪೨. ಒಡಲಿಲ್ಲದ, ನುಡಿಯಿಲ್ಲದ, ಕಡೆಯಿಲ್ಲದ ನಲ್ಲನ ಒಡಗೂಡಿ ಸುಖಿಯಾದ ಕೇಳಿರಯ್ಯ. ಓಸರಿಸೆನಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಆಶೆಮಾಡೆನು ಮತ್ತೆ ಭಿನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೆ. ಆರಳಿದು ಮೂರಾಗಿ, ಮೂರಳಿದು ಎರಡಾಗಿ, ಎರಡಳಿದು ಒಂದಾಗಿ ನಿಂದೆ ನಯ್ಯ. ಬಸವಣ್ಣ ಮೊದಲಾದ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಕೃತ ಕೃತ್ಯಕಾಸೆನ.. ನಾನು ಮರೆಯಲಾಗದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಶುವೆಂದು ಚೆನ್ನ ವಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಬೆರಸೆಂದು ಎನ್ನ ಹರಸುತ್ತಿದುದು”

ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು. ಬಸವಣ್ಣ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ನೋಡಿ

೨೪೩. “ಬಸವಣ್ಣ, ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಭು ದೇವರ ಧರ್ಮ, ಎನ್ನ ಪರಿಣಾಮವೇ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನ ಧರ್ಮ. ಇಂತೀ ಮೂವರು ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಎನಗೆ ಮೂರು ಭಾವವಾಯಿತು. ಆ ಮೂರು ಭಾವವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಕಾರಣ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನ ನೆನಪು ಹೋದಲ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣದ ಕಂದನು ಕಾಣಾ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಯದಿಂದ ಲಭಿಸಿದುವು. ಆ ಮೂರನ್ನೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣದ ಕಂದನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು

ಬೀಳ್ಕೊಡಿ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸಂಸಾರ ನಡಸುವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೆಂಬ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನೂ ನೆನೆಯುತ್ತ ಹೇಳಿದಳು.

೨೪೪. “ಹುಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ. ಬೆಳೆದೆನು ಅಸಂಖ್ಯಾತರ ಕರುಣ ದೊಳಗೆ. ಭಾವವೆಂಬ ಹಾಲು, ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ತುಪ್ಪ, ಪರಮಾರ್ಥವೆಂಬ ಸಕ್ಕರೆಯನಿಕ್ಕಿದಿರಿ ನೋಡಾ! ಇಂತಪ್ಪ ತ್ರಿವಿಧಾಮೃತವ ದಣಯಲೆರೆದು ಸಲಹಿದಿರಿ, ಎನ್ನ ವಿನಾಹವ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸಯವಪ್ಪ ಗಂಡಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಲೆಂದು ಅಸಂಖ್ಯಾತರೆಲ್ಲರು ನೆರೆದು ಬಂದಿರಿ. ಬಸವಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚಲು ಒಗತನವ ಮಾಡುವೆ. ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೈಪಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಹುವ್ವ ತಾಹೆನಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಲ ತಾರೆನು. ಅವಧರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮಡಿಗಳೆಲ್ಲರು ಮರಳಿ, ಬಿಜಯಂಗೆವುದು, ಶರಣಾರ್ಥಿ”

ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಹೇಳುತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನೂ ಕೈಕೊಂಡು ಮಹದೇವಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನಡೆದಳು. ಆಕೆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನೋಡದಿಂದ ದ್ವೈತಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದ್ವೈತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದ್ವೈತವನ್ನು ಮೀರಿದಳು. ದೇವರೆಂದು ಬೇರೆ ಅರಸಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ, ತಾನೇ ಆ ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿರಪಟ್ಟಿತು. ಅಂಗ, ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮೊದಲಾದುವೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾದುವು.

೨೪೫. “ಆಕಾರವಲ್ಲದ ನಿರಾಕಾರದ ಲಿಂಗವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬರು ನರಕಿ ಜೀವಿಗಳು. ಹರಿಬ್ರಹ್ಮರು ನೇದಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳು ಅರಸಿ ಕಾಣದ ಲಿಂಗ! ಭಕ್ತಿಗೆ ಫಲ ಪದಂಗಳಲ್ಲವೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನರಕವಲ್ಲವೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ. ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲವೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪುಂಃಮುಣಿ ವಲ್ಲವೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರಣ ಅವೈತದಿಂದ ತನ್ನ ತಾನೊಂದು ತಾನಾದರೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗ ತಾನೆ ಬೇರಿಲ್ಲ”

೨೪೬. “ಲಿಂಗವೆನ್ನೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಕವೆನ್ನೆ, ಸಂಗವೆನ್ನೆ ನಿಸ್ಸಂಗವೆನ್ನೆ, ಆಯಿತ್ತೆನ್ನೆ ಆಗ
ದೆನ್ನೆ, ನೀನೆನ್ನೆ ನಾನೆನ್ನೆ. ಜೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಘನ ಲಿಂಗೈಕ್ಕ
ವಾದ ಬಳಿಕ ಏನೂ ಎನ್ನೆ”

ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮೌನವನ್ನು ಧರಿಸಿದಳು,
ಶ್ರೀಗಿರಿಯ ಕದಲೇ ವನದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದಳು.

ನನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು

ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಐವರು ಮಹಾತ್ಮರ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಅವರ ಸಾಧನಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವಷ್ಟೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಲವಂಶಗಳು ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಲಿ ನೇದಾಂತವಾಗಲಿ, ನಿರ್ಮೋಹ, ನಿರಹಂಕಾರ, ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ-ಇವುಗಳನ್ನು ತಳಹದಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಉಂಟಾಗ ಬೇಕೆಂದೂ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಗಳು ವಿಕಾಸವಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬೇಕು, ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಬೇಕು. ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥವು ಎಂಟು ಇವೆ. ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದ ಪಾದೋದಕ ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ— ಇವೇ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು. ಮತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೊಳಕೊಂಡು ವೀರಶೈವಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಅವು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು, ಅಂತರಾಷ್ಟಾವರಣಗಳು, ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಗುರು: ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡುವವನೇ ಗುರು. ಇಂಥ ಗುರು ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮತಸಂಬಂಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಗುರು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಕೊಡುವುದೂ ಉಂಟು. ಈಗಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಠಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಆಗಲೇ ನೂರಾರು ಮಠಗಳು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಪ್ರತಿಮಠಕ್ಕೂ ಶಿಷ್ಯರು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ದತ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಮಠಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ನಡಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಭವಿಯಾಗಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ಲಿಂಗಧಾರಣದಿಂದ ಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು

೨೪೭. “ ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೋತ್ಪತ್ತಿವಾದ ಶಿಶುವಿಗೆ ಪಾದೋದಕದಿಂದ ಜಳಕವ ಮಾಡಿಸುವುದು. ವಿಭೂತಿಯ ಪಟ್ಟವಂ ಕಟ್ಟಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯವಂ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಸಾದದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪವನೆರೆದು ಸಲಹುವುದೇ ಆಚಾರ”

ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಒಬ್ಬರೇ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ದೀಕ್ಷಾಗುರು ಶಿಕ್ಷಾಗುರು ಮೋಕ್ಷಗುರು ಎಂದು ಮೂರಾಗಿ ವಿಂಗಡ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಈ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಭಾವಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು. ಭಗವಂತನು ಗುರುರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವನೆಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಗುರು ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರದು. ಗುರುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಷಟ್ಸ್ಥಿಲಬ್ರಹ್ಮಗಳಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

೨೪೮. “ ಉಪಚಾರದ ಗುರುವಿಗೆ ಉಪಚಾರದ ಶಿಷ್ಯ, ಉಪಚಾರದ ಲಿಂಗ, ಉಪಚಾರದ ಜಂಗಮ. ಉಪಚಾರದ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡ ಗುರುವಿಗೆ ಭವದ ಲೆಂಕನಾಗಿ ಅಂಧಕನ ಕೈಯ ಅಂಧಕ ಹಿಡಿದಂತೆ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊಲಬುಗಟ್ಟಿರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರ”

ಎಂಬಂತೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರೂ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. “ ತನುವ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುವನೊಲಿಸಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಶರೀರಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಗುರುಸೇವೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉದಾತ್ತಗೊಳಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಶಯವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಲಿಂಗ: ಲಿಂಗ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ.

* “ ಶಿವೋಸ್ತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಃ ಪರಿಪೂರ್ಣೋ ನಿರಂಜನಃ |

ಅಕಾರಣಮಕಾರ್ಯಂಚ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಂ ||

ಪರಂ ಗೂಢಂ ಶರೀರಸ್ಥಂ ಲಿಂಗಕ್ಷೇತ್ರಮನಾದಿವತ್ |

ಯಥಾದಿಮೈಶ್ವರಂ ತೇಜಸ್ತಲ್ಲಿಂಗಂ ಪಂಚಸಂಜ್ಞಿತಂ ||”

ಆದುದರಿಂದ ಶಿಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದು ‘ಲಿಂಗ’ವೆಂದಲ್ಲ. ಭಾವಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಎಂದು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭೇದಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರು ಕಾರಣತನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲತನುಗಳಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ‡ದೀಕ್ಷಾಸಂಸ್ಕಾರ. ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಪೂಜಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಮನವ ಕೊಟ್ಟು ಲಿಂಗವನೊಲಿಸಲೇಬೇಕು” ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಲಿಂಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಪರವಸ್ತುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಆ ಪರವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ತಾನು ಕೂಡಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿದು ಶ್ರದ್ಧೆವಹಿಸಿ ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಜಂಗಮ: ಜಂಗಮನು ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ, ಎಂದರೆ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವನು, ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದವನು. ಗುರುಗಳಂತೆ ಜಂಗಮರು ಮಠಮಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾದ ಶಿಷ್ಯಮಂಡಲಿಯುಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ನಿಂತಡೆಯೇ ಮಠವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವರೇ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇರತಕ್ಕವರು. ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇರಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುವುದುಂಟು.

* ಉತ್ತರವಾತೂಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ವೀರಶೈವಾಮೃತಮಹಾಪುರಾಣ, ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಂಡ, ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ. ‡ ಸ್ಥೂಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ.

ಇಂಥವರು ಸ್ಥಿರಜಂಗಮರೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಂಗಮರು ಬೌದ್ಧಭಿಕ್ಷುಗಳಂತೆ ಪ್ರವಾಸಮಾಡುತ್ತ ಮತಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರತಕ್ಕವರು. ಇಂಥ ಜಂಗಮರು ಚರಜಂಗಮರು. ವೀರಶೈವ ಗೃಹಸ್ಥರು ಇಂಥ ಜಂಗಮರ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಮಾಡುತ್ತ ಅವರು ಬಂದಾಗ ದಾಸೋಹಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಜಂಗಮ ಬೇಡಬಾರದು, ಭಕ್ತ ಬೇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ತೆರದ ಜಂಗಮರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪರಜಂಗಮರು, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನಂಥವರು,

* “ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಜಕಾರಂಜ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಗಕಾರಕಂ |
ಅನಂದತ್ವಂ ಮಕಾರಂಜ ನಿತ್ಯಮಾನೇನ ಜಂಗಮಂ ||
ಜಕಾರಂ ಜನನಂ ನಾಸ್ತಿ ಗಕಾರಂ ಗಮನಂ ನಹಿ |
ಮಕಾರಂ ಮರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಯ ಜಂಗಮಲಕ್ಷಣಂ || ”

ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿಗಳಾದವರು.

ದೀಕ್ಷಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಜಂಗಮರಿಗಿಲ್ಲೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಾದವರು ದೊರೆಯದಿದ್ದಾಗ ಜಂಗಮರಿಂದ ಲಿಂಗಧಾರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜಂಗಮರು ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದವರು, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರೋಹಿತಾದಿ ಕರ್ಮಶೃಂಖಲಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗದೆ ಬಯಲಂತೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿರತಕ್ಕವರು. ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮರಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೂ, ದೀಕ್ಷಾ ಶಿಕ್ಷಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಜಂಗಮರು ಕರ್ತರೆಂಬುದೂ †ಶಾಸ್ತ್ರವಚನ.

* ವೀರಾಗಮವಾಕ್ಯವೆಂದು ವೀರಶೈವಾಮೃತಮಹಾಪುರಾಣ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಂಡ, ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ.

† ಆರಾಧ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕರ ದೀಕ್ಷೆಗಳನೀ
ಧಾರುಣಿಯೊಳೆಯ್ದ ಮಾಳ್ವದು ಜಂಗಮಂ ಸುಸಂ
ಸ್ಕಾರದೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬವರ ನುಡಿಯಂತನಾಗಮ ವಚನವೈ |

ಎಂದು ವೀರಶೈವಾಮೃತಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ವೀರಾಗಮದ

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಜಂಗಮರ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅದರ್ಶಗಳಾಗಿ ಜಂಗಮರಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಧಕನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಬೇರೂರುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತನನ್ನು ಭವಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟಿಸುವ, ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಜಂಗಮ. ಆತನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಡಬೇಕು.

ಪರಜಂಗಮನಾದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕಲ್ಯಾಣಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದ ಕಾರಣ, ಶೂನ್ಯಸಿಂಹಾಸನದ ಪರಂಪರೆಯ ವಿರಕ್ತ ಮಠಗಳು ನೂರಾರು ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಆ ಮಠಗಳ ಶಿಷ್ಯರೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸಾದ: ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟುದೇ ಪ್ರಸಾದ. ಇದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶನದಿಂದ ಪಾವನವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

೨೪. "ಪ್ರಸಾದವೇ ಪರಮ ಜ್ಞಾನ. ಪ್ರಸಾದವೇ ಪರಾಪರ. ಪ್ರಸಾದವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಪ್ರಸಾದವೇ ಪರಮಾನಂದ. ಪ್ರಸಾದವೇ ಗುರು. ಪ್ರಸಾದವೇ ಲಿಂಗ. ಪ್ರಸಾದವೇ ಜಂಗಮ. ಪ್ರಸಾದವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಸಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೇ ಪ್ರಸಾದ. ಇಂತಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿದ್ದೆನು."

ವಾಕ್ಯವೆಂದು

"ದೀಕ್ಷಾಕರ್ತಾ ಜಂಗಮಶ್ಚ ಜಗದ್ವಂದ್ಯೋ ಹಿ ಜಂಗಮಃ |
ಘೃಣಾದೃಷ್ಟಿಘೃಣಾ ವಾಕ್ಯೋ ಘೃಣಾಮೂರ್ತಿನಿರಂತರಂ ||
ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ಮ ಸ್ವಕರ್ಮಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಾಚಾರ್ಯಶ್ಚ ಜಂಗಮಃ |
ದೀಕ್ಷಾಮೂರ್ತಿರ್ಮಹತ್ಕರ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ||
ದೀಕ್ಷಾ ಶಿಕ್ಷಾಮಹಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವರಕ್ಷಾ ಮೂರ್ತಿ ಜಂಗಮಃ |
ದೀಕ್ಷಾ ಮೂರ್ತಿಗುರುಲಿಂಗಂ ಪೂಜಾಮೂರ್ತಿಃ ಪರಶ್ಚಿವಃ ||
ದೀಕ್ಷಾಪೂಜಾ ಸುಶಿಕ್ಷಾಣಾಂ ಸರ್ವಕರ್ತಾಜ್ಞ ಜಂಗಮಃ"

ಎಂಬುದನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ. (ಏಳನೆಯ ಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ)

೨೪. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೨೨.

೨೫೦. “ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವೆಂತೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡಡೆ ಹೇಳಿಹೆ ಕೇಳಿರಿ. ಶುದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಬಂದುದು, ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗಮುಖದಿಂದ ಬಂದುದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ ಜಂಗಮ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದುದು. ಇದರೊಳ ಗಾವುದು ಘನವೆಂಬೆ, ಅವುದು ಕಿರಿದೆಂಬೆ? ಘನಕ್ಕೆ ಘನವಾದ ಮಹಾ ಘನ ಪ್ರಸಾದ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ ತನು ಶುದ್ಧ, ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದ ಮನ ಶುದ್ಧ, ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಣ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು. ಶರಣರ ಸಂಗದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಭವ ನಾಸ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು.”

೨೫೧. “ಕಾಯ ಗುರು, ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗ, ಜ್ಞಾನ ಜಂಗಮ. ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ. ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದ ನಿರ್ಣಯ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನಸಂಗಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಂಗೆ”

ಪ್ರಸಾದ ಹೀಗೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕನು ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಭುಂಜಿಸಬೇಕಾದುದೇ ಕರ್ತವ್ಯ; ಮತ್ತು ಮಿತಾಹಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದುದೂ ಕರ್ತವ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನ್ನಾಹಾರಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವನಿಗೂ ಮಿತಿಮೀರಿ ಊಟಮಾಡುವವನಿಗೂ ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ,

೨೫೨. “ಮಾನದಲುಂಬುದು ಆಚಾರವಲ್ಲ. ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತುತ್ತಿ ಗೊಮ್ಮೆ ಶಿವ ಶರಣು ಎನ್ನುತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರಣವೃತ್ತಿಗಳಡಗುವುವು ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ನೆನೆವುತ್ತು ಉಂಡರೆ”

ಪಾದೋದಕ: ಇದು ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ *ಮೂರು ತೆರನಾಗಿದೆ. ಪುಣ್ಯನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡುವುದ ರಿಂದಲೂ, ಅವುಗಳ ಉದಕವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಪಾಪ

೨೫೦. ೬. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೫೪.

೨೫೧. ವ.ಶಾ.ಸಾ.ಭಾಗ ೧.(ಉ.)ಪುಟ ೬೪.

೨೫೨. ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೨೦

* ದಶವಿಧ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ.

ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಷ್ಟೆ. ಪಾಪಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಉದಯಿಸಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ರೂಪಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ “ಇಮಂ ಮೇ ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚ—” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಈ ಪಾದೋದಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹಸಂಪಾದನೆಗೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಕಿಂಕರಭಾವ ಅವಶ್ಯಕ. ತಾನು ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮರ ಕಿಂಕರ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾದೋದಕ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ತಾನು ಬಳಸುವ ನೀರು ಪುಣ್ಯೋದಕವೆಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ದೇಹಶುದ್ಧಿ ಮನಶ್ಚುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾವಶುದ್ಧಿಗಳು ಕೈಗೊಡುತ್ತವೆ.

* “ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಾಭಿಷೇಕಾದಿ ಶುದ್ಧಿ ಮರ್ನಸಿ ಜಾಯತೇ |
ಗುರೋರಂಘ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಶಜಲಂ ತಸ್ಮಾಚ್ಛರಿಸಿ ಧಾರ್ಮತೇ ||
ಶೋಷಣಂ ಪಾಪಪಂಕಸ್ಯ ದೀಪನಂ ಜ್ಞಾನ ತೇಜಸಃ |
ಗುರುಪಾದೋದಕಂ ಪೀತ್ವಾ ಸಂಸಾರದ್ರುಮನಾಶನಂ ||
ಆದಿಜಂಗಮ ಪಾದಾಬ್ಜ ಕ್ಷಾಂತಾಂಬುಕಣಸ್ತಥಾ |
ಜನಯಂತಿ ಸದಾ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸುರಾದಿಮಾಂ ||
ಕ್ಷಾಲ್ಯತೋಯಾಂಘ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಪ್ರಸಾದಂತು ಚರಸ್ಯಜ |
ಯೋಸಿ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತಂ ಭೂಂಜೇತ್ ಸ ರುದ್ರೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ”

ವಿಭೂತಿ : ಪರಮೇಶ್ವರನು ಧರಿಸಿದ ವಿಭೂತಿಯಾದುದರಿಂದ, ಆತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅದು ಪರಮಪಾವನ. ಕಾಮನನ್ನು ದಹಿಸಿ ಆ ಭಸ್ಮಲೇಪನವನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆದುದರಿಂದ ವಿಭೂತಿಧಾರಣ ಕಾಮಾದಿ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗವನ್ನು ದಹಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಗುರುತು. ವಿಭೂತಿಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಆ ಅನುಕರಣ ಆತನ ನೆನಪನ್ನಿ ಸದಾ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಆ ಭಕ್ತನನ್ನು ಸೋಕಲಾರವು,

* ನೀರತ್ಯವಾನ್ಮುತಮಹಾಪುರಾಣ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಂಡ, ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ.

೨೫೩. “.....ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿಯನೊಲಿದು ಧರಿಸಿದರೆ ಭವನ ಪರಿವುದು, ದುರಿತ ಸಂಕುಳವನೊರಸುವುದು” ?

೨೫೪. “ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೆಂತು ಹೋಯದೆಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಕಹಿ ಸೋರೆಯ ಕಾಯ ತಂದು, ವಿಭೂತಿಯ ತುಂಬಿದರೆ ಸಿಹಿಯಾಗವೇ ಮೂರು ದಿನಸಕ್ಕಯ್ಯ? ಹಲವು ಕಾಲ ಕೊಂದ ಸೊನೆಗಾರನ ಕತ್ತಿಯಾದರೇನು, ಪರುಷ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಾಗದೇ ಅಯ್ಯ? ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಯ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಪಲ್ಲಟವಾಗದೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ವಿಭೂತಿ ಎಂಬುದು ಐಶ್ವರ್ಯ, ವಿಭೂತಿ ಎಂಬುದು ತ್ಯಾಗ. ಪರಮಾರ್ಥದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ, ಐಹಿಕದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ವಿಭೂತಿಸ್ನಾನ, ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಆಪಾದ ಮಸ್ತಕವಾಗಿ ಲೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇವುಗಳಿಂದ ಮಹತ್ಪಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆಂದು ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

* “ ಅನಾದಿ ಶಾಶ್ವತಂ ನಿತ್ಯಂ ಜೈತನ್ಯಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಕಂ |

ಚಿದಂಗ ವೃಷಭಾಕಾರಂ ಚಿದ್ವಸ್ತು ಲಿಂಗಧಾರಣಂ ||

ಆಪಾದ ಮಸ್ತಕಾಂತಂ ಜ ರೋಮ ರೋಮ ಭವೇಜ್ಜಿವಂ |

ಸ್ವಕಾಯಮುಚ್ಯತೇ ಲಿಂಗಂ ವಿಭೂತ್ಯುದ್ಧೂಳನಾಧ್ವವೇತ್”

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಇದು ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂಬಂಧವಾದುದು. ತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ. ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದ ಅಶ್ರು ಬಿಂದುಗಳೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಾದುವೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಂಚಮುಖ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಎಂದು ಎರಡು ಭೇದಗಳು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಆಗಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಸರಗಳನ್ನು ಕೊರಳು, ತೋಳು, ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಉಂಟು. ಸಣ್ಣ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಸರವನ್ನು ಜಪಸರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೂ ಉಂಟು. ತಿವನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಿವನಂತಾಗಬೇಕೆಂಬ ತತ್ತ್ವ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸುತ್ತದೆ.

೨೫೩. ಸಿ. ರಾ. ವ. ಪುಟ ೧೩

೨೫೪. ಬಿ. ವ. ಪುಟ ೧೨.

* ವೀರಶೈವಾವ್ಯುತಮಹಾಪುರಾಣ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಂಡ, ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ.

* “ರುದ್ರಾಕ್ಷಂ ಮುಕ್ತಿಮೂಲಂ ಚ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಂ ಜ್ಞಾನಮುಚ್ಯತೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷಂ
ಬ್ರಹ್ಮಮುಚ್ಯತೇ”

ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮರು ಆಶೀರ್ವಾದಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ
ಕೊಟ್ಟ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವುಂಟು. ಸಾಧಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಪಾಪ
ಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದೇನೆ, ಎಂಬ
ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಧಾರಣ
ಗಳು ಮತವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂತ್ರ: ಇದನ್ನು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ
ಬೇಕೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಚನವಿದೆ. ‘ನಮಶ್ಚಿವಾಯ’ ಎಂಬುದು ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ
ಮಂತ್ರ; ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಇದು ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ
ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. “ಸರ್ವೇ ವರ್ಣಾಃ ಶಿವಾತ್ಮಕಾಃ” ಎಂದಿರುವುದಾದರೂ
ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ. ಇದನ್ನು
ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳೂ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗುತ್ತವೆ; ಹುಟ್ಟು
ಸಾವುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

* “ಭಾಳೇ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಕರ್ಚ್ಛಿವ ಗಳೇ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲಿಕಾ |

ಮುಖೇ ಷಡಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಸ್ಸ ರುದ್ರೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ||”

ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವೂ ಗಹನವೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ
ಅರ್ಥಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ತಿಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.

೨೫೫. “ಓಂ ನಮಶ್ಚಿವಾಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವ ಮಾರಲಮ್ಮದೆ ನಿಂದುವು ನೇದ.
ಓಂ ನಮಶ್ಚಿವಾಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವ ಮಾರಲಮ್ಮದೆ ನಿಂದುವು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಓಂ
ನಮಶ್ಚಿವಾಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವ ಮಾರಲಮ್ಮದೆ ನಿಂದುವು ತರ್ಕ. ಭಯಂಕರ

* ನೀರಶ್ಯವಾಮೃತಮಹಾಪುರಾಣ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಂಡ ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ
ಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ.

೨೫೫. ಬ. ನ. ಪುಟ ೧೨.

ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿತ್ತು; ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಶಿವನಂತುವನರಿಯದೆ, ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು ಲೋಕ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಶ್ವಪಚ ಮೆರೆದರೆ ಜಾತಿಭೇದವ ಮಾಡಲಮ್ಮವು”

೨೫೬. “ ಭವಬಂಧನ ದುರಿತಂಗಳ ಗೆಲುವಡೆ, ಓಂ ನಮಸ್ತಿನಾಯ ಶರಣು ಎಂದಡೆ ಸಾಲದೆ ”

೨೫೭. “ ಕರಿಯಂಜುವುದು ಅಂಕುಶಕ್ಕಯ್ಯ. ಗಿರಿಯಂಜುವುದು ಕುಲಿಶಕ್ಕಯ್ಯ. ತಮಂಧವಂಜುವುದು ಜ್ಯೋತಿಗಯ್ಯ! ಕಾನನವಂಜುವುದು ಬೇಗೆಗಯ್ಯ! ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕವಂಜುವುದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ನಾಮಕ್ಕಯ್ಯ ”

ಭಕ್ತನನ್ನು ಮಂತ್ರಶರೀರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದ್ದು ಈ ಮಂತ್ರ. ದೇಹವಾದ್ಯಂತವೂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಕ್ತನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ದೇಹ ಮಲಿನವಾದುದಲ್ಲ, ಹೊಲಸಲ್ಲ; ನರಜನ್ಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗದು, ಹರಜನ್ಮವೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳ *ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕವಚಗಳಿಂದ ಪರಿರಕ್ಷಿತನಾಗಬೇಕೆಂದೂ, ಆದವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸುಲಭವೆಂದೂ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ, ಗುರು ಸಾಧನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹತ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಧನಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟಿಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾರ್ಗ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

೨೫೬-೭. ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೨.

* ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ; ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

೧೦ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪೂರ್ವ ದಲ್ಲಿ 'ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರವಸ್ತು ವೊಂದೇ ಇದ್ದಿತು. ಬೃಹತ್ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಗಳು ಕೆದರು ವಂತೆ ಅದರ ಅಂತಃಸ್ಫುರಣದಿಂದ ಆತ್ಮರುಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಅದೇ ಜೈತನ್ಯ ಅಣುರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿತು.

* "ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೇ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ"

ಆಣವಮಲ ಮಾಯಾಮಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕಮಲ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಲಗಳು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಗಂಟುಬಿದ್ದವು. ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವ, ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಣುತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ನಾನು ಬೇರೆ, ಶಿವನು ಬೇರೆ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಆಣವ ಮಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾರಣಶರೀರಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಜ್ಞತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವೆಂಬ ಅವರಣವಾಗಿರುವುದೂ ಮಾಯಾಮಲ. ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದೂ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವೆಂಬ ಅವರಣವಾಗಿರುವುದೂ ಕರ್ಮಫಲಾನು ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಲ.† ಜೀವನು ಲಕ್ಷಾಂತರ

* ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಅಧ್ಯಾಯ ೧೫. ಶ್ಲೋಕ ೭.

† ಇನ್ನಾಲಿಸೈ ಸಿದ್ಧರಾಮ ತ್ರಿಮಲದಿರವ |

ನೆನ್ನ ಪಿತೃಮಾತೃ ಸುತರೆಂಬುದಾಣವ ಮಲವ |

ಮನ್ನತದ ಶುಲಗೋತ್ರಮೆಂದೆನಲ್ ಮಾಯಾಮಲಂ ಧನಂ ಕಾರ್ಮಿಕಮಲಂ ||

ಎಂದು ಜೆನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣ ಕಾಂಡ ೫, ಸಂಧಿ ೬, ಪದ್ಯ ೬ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಜನ್ಮಗಳನ್ನೆತ್ತಬೇಕು; ಸ್ವೇದಜ, ಅಂಡಜ, ಉದ್ಭಿಜ, ಜರಾಯುಜ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ತೆರದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಸಾಯುತ್ತ, ಗೋಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ನಂಬಿಕೆ.

ಆತ್ಮನು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನುತ್ರಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ; ಆಕಾಶದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಮನ ಜ್ಞಾನಗಳೆಂಬ ಪಂಚಕರಣಗಳಾಗುವುವು; ವಾಯುವಿನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಎಂಬ ಪಂಚವಾಯುಗಳು ಆಗುವುವು; ಅಗ್ನಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿ ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗುವುವು; ಜಲದೊಡನೆ ಸೇರಿ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಬ್ದ ಎಂಬ ಪಂಚ ವಿಷಯಗಳಾಗುವುವು; ಪೃಥ್ವಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿ ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗುವುವು. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ಅಸ್ಥಿ ಚರ್ಮ ಮೊದಲಾದುವೂ, ಸ್ವೇದ ಜೊಲ್ಲು ಮೊದಲಾದುವೂ, ತೃಷೆ ನಿದ್ರೆ ಮೊದಲಾದುವೂ, ಜಲನಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳೂ, ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳೂ ಉಂಟಾಗುವುವು. ಕಾರಣತನು ಆತ್ಮ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿದುದು; ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಐದು ವಾಯುಗಳು ಮನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ—ಹೀಗೆ ಹದಿನೇಳು ತತ್ತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುದು; ಸ್ಥೂಲತನು ಪಂಚಭೂತಮಯವಾಗಿ, ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ಅಸ್ಥಿ ಚರ್ಮಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಅವಯವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದುದು. ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಪ್ತವ್ಯಸನಗಳು, ಷಡೂರ್ಮಿಗಳು, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು, ಷಡ್ವ್ರಮೆಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟಮದಗಳಿಗೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಧಿಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧಿದೈವಿಕಗಳೆಂಬ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಗೂ ಜೀವನು ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳನ್ನೂ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ—ಎಂದರೆ ದೇಹಾಂತರವನ್ನು ಸೇರುವಾಗ,

* “ ಶರೀರಂ ಯದವಾಪ್ನೋತಿ ಯಜ್ಞಾಪ್ನುತ್ ಕ್ರಾಮತೀಶ್ವರಃ |

ಗೃಹೀತ್ವೈತಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ವಾಯುರ್ಗಂಧಾನಿವಾಶಯಾತ್ ”

*ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ೧೫. ಶ್ಲೋಕ ೮.

ಗಾಳಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣವೂ, ಪ್ರಾಣದೊಡನೆ ಆತ್ಮವೂ ಹೊರಟು ಹೊಸ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಗೂಡುತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಕಾಸಹೊಂದಿ ರೂಪುದೋರುತ್ತ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಸರ್ವಾವಯವಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಗರ್ಭವಾಸದಿಂದ ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವನು. ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಅಧಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತುವನು. ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳು—ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಷ್ಟು—ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳನ್ನೆತ್ತಬೇಕೋ ತಿಳಿಯದು. ಹೀಗೆ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದೇ ಸಂಸಾರ. ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ಸವೆಯಬೇಕು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುವುದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿಯುಂಟಾಗಬೇಕು.

ಪಟ್ಟಿಲಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಪರವಸ್ತುವೊಂದೇ ಲಿಂಗ ಅಂಗ ಎಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡವಾಯಿತು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣಗಳೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ, ದೇಹವೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಬರುವುವಾದರೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವನು. ಲಿಂಗ ಅಂಗ ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಅಗಲಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಿಂಗ ತಕ್ಕ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತ ಅಂಗದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, ಅಂಗವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಲಿಂಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯೆಂದೇ ಹೆಸರು. ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ತನು ಒದಗಿದಾಗ ಅಂಗ ಯೋಗಾಂಗವಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನಲ್ಲಿ ಭೋಗಾಂಗವಾಗಿ, ಸ್ಥೂಲತನುವಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಾಗಾಂಗವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿತು. ಈ ತನುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾವಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗಗಳಾಗಿ ಲಿಂಗ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಲಿಂಗಸ್ಥಲಗಳು ಪುನಃ ಎರಡೆರಡಾಗಿ ವಿಂಗಡವಾದಾಗ ಅಂಗಸ್ಥಲಗಳೂ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ತದನುಗುಣವಾದ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅನುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಆರು ಲಿಂಗಸ್ಥಲಗಳೂ, ಆರು ಅಂಗಸ್ಥಲಗಳೂ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂಗನಿಗೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸಹಜಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದರೂ, ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಹೊರಮುಖವಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಅವು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗುರು ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಲ ಎಂಬ ಪಾಶಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿ, ಒಳಗಿರುವ ನಿಷ್ಕಲಿಂಗ ಕಳೆಯನ್ನೇ ತನುತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞ್ವಲಿಸುವಂತೆಮಾಡಿ, ಅಂಗ ಲಿಂಗಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ, ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಲು, ಒಳಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಭಕ್ತಿಯಂತ್ರ ಕೆಲಸಮಾಡತೊಡಗಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸ್ಥಲದ ಅಂಗಗಳು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನಿವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸುರುಳಿಸುತ್ತಿದಂತೆ, ಲಯಚಿಂತನದ ಪರಿಣಾಮದಂತೆ, ಅಂಗವನ್ನು—ಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು—ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಅಮಲಜ್ಯೋತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗ ತನ್ನನ್ನೂ ಮಹಾಲಿಂಗವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಆನಂದಾತಿಶಯವನ್ನನುಭವಿಸಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಎರಡಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗ ಇಳಿದುಬಂದ, ಪುನಃ ಭಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏರಿಹೋಗುವ, ಆರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳೇ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳು. ಪ್ರವೃತ್ತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ, ಶರಣ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಮಹೇಶ ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಎಂಬುವು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮರಸಭಕ್ತಿ, ಆನಂದಭಕ್ತಿ, ಅನುಭವಭಕ್ತಿ, ಅವಧಾನಭಕ್ತಿ, ನೈಷ್ಠಿಕೀಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಕ್ತಿ. ಲಿಂಗ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಿಂಗ, ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಜಂಗಮಲಿಂಗ, ಶಿವಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗ, ಆಚಾರಲಿಂಗಗಳೆಂದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ದೀಕ್ಷಾಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಲೋಲನಾದ

ಜೀವಾತ್ಮನು ಸಂಸಾರ ವಿಮುಖನಾದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿ ಭಕ್ತನೆನಿಸಲು ನೃಪತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ಸಾಧನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಜೀವನು ಕರ್ಮತ್ರಯಗಳಿಂದಲೂ ಮಲತ್ರಯಗಳಿಂದಲೂ ಬಂಧಿತನಾಗಿ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನನ್ನು ವಿಷಯಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ದೇಹ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತ, ಸುಖದುಃಖಗಳೆಂಬ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸುತ್ತ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸದೆ ಇರುತ್ತಾನೆ.

೨೫. ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜಸ್ಸು ವಾಯ್ವಾಕಾಶ, ಪಂಚಭೌತಿಕ, ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತಹಂಕಾರ ಚತುಷ್ಟಯ ಕರಣಾದಿ ಗುಣಂಗಳು ಸತ್ತ್ವ ರಜ ತಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಎತ್ತಲೆಂದರಿಯುವು. ಇದನರಿವರೆ ಸಮತೆ ಸದಾಚಾರ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನ ಸಹಸ್ರದಳ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು"

ಯಾನಾಗ ಸಮತೆ ಸದಾಚಾರಗಳು ಬೇರೂರಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗಿ, ಶಾಂತಿ ನೆಲಸುವುದೊ ಆಗ ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿಯ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನು 'ಕೇವಲ ಪ್ರಪಂಚಿ', ಬೆಲೆಗಳ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನರಿಯದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವವನು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನಂತಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಜ್ಜಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪನೇ ಆತ್ಮ. ಈ ಅನಂತಸುಖವನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯದೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು

ನಾವು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸುತ್ತ ಸಾಸವೆಯನ್ನು ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ; ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಷ್ಟು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಯಾರು? ನಿಜವಾದ ದುಃಖ ಯಾರು?

೨೫೯. “ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಿಸುವ ಮನವ ಸೆಳೆದು ನಿಂದಾತನೇ ಸುಖ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುಮನಂಗೊಂಡು ಸುಳಿವಾತ ದುಃಖ. ಮನಸ್ಸು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾದರೆ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚ, ಮನವಂತರ್ಮುಖವಾದರೆ ಅವಿರಳಜ್ಞಾನಿ. ಮನವು ಮಹದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಲಾತ ಮುಕ್ತ. ಮನೋರ್ಮಯವಾದಡೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ್ಯ”

ಆದುದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹರಿಯುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವಿರಳಜ್ಞಾನಿಯಾಗು, ಮಹದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಕ್ತನಾಗು, ಮನೋರ್ಮಯಮಾಡಿ ಪರವಸ್ತುವಾಗು. ಇವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಗಿರಿ ಕಾಶಿ ವಾರಣಾಸಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಬರಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳಾವುವೂ ಫಲಕಾರಿಯಲ್ಲ.

೨೬೦. “ ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಿ ಬಂದಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಗಂಗೆಯ ಮಿಂದಡ್ಡಿಲ್ಲ. ತುಟ್ಟ ತುದಿಯ ಮೇರುಗಿರಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೂಗಿದಡ್ಡಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನೇಮದಿಂದ ತನು ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಡ್ಡಿಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೆ ಮನವನಂದಂದಿಗೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಹರಿಯಲೀಯದೆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಲ್ಲಡೆ, ಬಿಜ್ಜ ಬರಿಯ ಬೆಳಗು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ”

ಬಿಜ್ಜಬರಿಯ ಬೆಳಗು ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ! ಪರವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವದು. ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾದರೂ ಏನು? ಅದೂ ಬಿಜ್ಜಬರಿಯ ಬೆಳಗೇ!

೨೬೧. “ ಎಲೆ ಮನವೇ! ನೀ ನಿನ್ನ ನಿಜವ ತಿಳಿವಡೆ, ಆ ನಿನ್ನ ನಿಜವ ಹೇಳುವೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದು ವರ್ಣಾತೀತ. ನೀನದನರಸುವಾಗ ನಿನಗಾವಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ತೋರಿತ್ತು ಅದೀಗ ನಿನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವದ ನೆಲೆ. ಆ ನಿನ್ನ ನಿಜವ ನಿಶ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಗಮನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮ್ಯಕ್‌ಜ್ಞಾನದ ತೋರಿಕೆ. ಆ ತೋರಿಕೆಯ ಅಖಂಡ ಬೆಳಗಿನ ಹೊಳಹಿನೊಳಗೆ ನೀ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಚರಣವ ನರಸಿಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗೆಲೆ ಮನವೇ”

೨೫೯. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ) ಪುಟ ೪೫. ೨೬೦. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೭೧.

೨೬೧. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಉ) ಪುಟ ೧೭೯.

ನೀನು ಯಾವೆಂಬುದು ಜೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿ, ನೀನು ಸೇರಬೇಕಾದ
ನೆಲೆ ಯಾವುದೆಂಬುದೂ ಜೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿ. ಕೆಲವು ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದು
ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿ, ಯೋಗಿ, ಭಕ್ತ ಎಂದೆನಿಸಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯಾದಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೂ ಗುರಿಯಲ್ಲ.
ಈ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಗಳು ಕೂಡ ಮಾಯಾಬದ್ಧರಾಗಿ ಪರಮ ಪದವನ್ನು
ಅರಿಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

೨೬೩. “ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲರ ಹೊಡೆತಂದು ದೇವಿಯರೊಳು ಕೂಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ!
ಹರಹರಾ ಮಾಯೆ ಇದ್ದಡೆಯ ನೋಡಾ! ಶಿವಶಿವಾ ಮಾಯೆ ಇದ್ದಡೆಯ
ನೋಡಾ! ಎರಡೆಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳು, ಅಂಗಾಲ ಕಣ್ಣವರು,
ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣವರು, ನಂದಿವಾಹನ ರುದ್ರರು, ಇವರೆಲ್ಲರು ಮಾಯೆಯ ಕಾಲು
ಗಾಹಿನ ಸರಮಾಲೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಹೀಗೆ ಕೈಲಾಸದ ಗಣಗಳೇ ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡರಿಬಿದ್ದಿರು
ವಾಗ ಇತರರ ಪಾಡೇನು! ಕೈಲಾಸದ ಗಣಪದವಿಗಿಂತಲೂ ಮಾರಿದ್ದು
ಸಾಮರಸ್ಯಮುಕ್ತಿ. ಷಟ್ಸ್ಥಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈ ನಿಜಮುಕ್ತಿಯನ್ನು
ಪಡೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ
ಇದು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ದಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪಾಶಗಳು ಬಿಗಿಯದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ನೀನು ಯಾವುದೊಂದು ಮಲಿನತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿ
ಪಾಪಭಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸಬನಾಗಿರುವೆ. ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ
ಬೇಕಾದ್ದೇ ಈಗಿನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಧನೆಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಡಲು, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು, ನಿನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು
ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿಡಲು ಪರವಸ್ತು ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಪರವಸ್ತುವೇ ನಿನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಾವಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸು. ತನು ತ್ರಯದಲ್ಲೂ ಲಿಂಗದೊಡನೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿ. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಭರಿತನಾಗು.

೨೬೩. “ತನುಗುಣವಳಿದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗ, ಲಿಂಗದೊಡನೆ ಸಕಲ ಸುಖಗಳಂ ಭೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಭೋಗಾಂಗ, ನಿಜದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಲು ಯೋಗಾಂಗ. ಇಂಥ ತ್ರಿವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗಾಂಗ. ಇದಲ್ಲದನ್ಯಯೋಗಂಗಳೆಲ್ಲ ವಿಯೋಗವಯ್ಯ ಸಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ”

ಅರ್ಥಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ದೇಹವನ್ನು ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಳ್ಳಪಡಿಸುವುದು ಮೊದಲಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತನು ಮನ ಧನಗಳನ್ನು ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಸವೆಯಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ‘ಅಹಂ’ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಲಿಂಗಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪಿಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಸಾದರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಭೋಗವೇ ನಿನ್ನ ಭೋಗ. ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವೋ, ಪ್ರಾಣವೇ ಲಿಂಗವೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಮರಸದಿಂದ ಏಕೀಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಿಜದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಬೇಕು; ಆತ್ಮದ ನೈಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೈಜಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ದೊರಕಿಸಬೇಕು. ತನ್ನಂತೆ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ತಿವನು ಒಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ತಿವನೊಡನೆ ಬೆರೆಯಲು ತಿವನಂತಾಗಿ ಬೆರೆಯಬೇಕು. ಇದೇ ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ಮರ್ಮ.

೨೬೪. “ಒಡಲುಗೊಂಡು, ಒಡಲುವಿಡಿಯದೆ, ಒಡಲಿಲ್ಲದ ನಿಜವ ಬೆರಸೆಲಪೋ. ಸುರರು, ನರರು, ಕಿನ್ನರರು, ಫೇಚರರು ಪರಮಪದವಿಯನರಿಯದ ಕಾರಣ ಭವದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗನ ನಿಜರೂಪನೇ ಬೆರಸಿರೋ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿರಾ”

ದೇಹವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ದೇಹ ನಾನೆಂಬ ದೇಹ ನನ್ನದೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವ ಬೆರಸು.

೨೬೩. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೧೫.

೨೬೪. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೪೪.

ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪತಃ ಲಿಂಗ. ಆದುದರಿಂದ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಮಾಡು, ಲಿಂಗವಾಗು. ಲಿಂಗದ ಕಳೆಯನರಿತಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳು ಬಾರವು

೨೬೫. “ಲಿಂಗದ ಕಲೆಯನರಿತಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ ಎಂಬವು ದೊರೆಕೊಳ್ಳುವು ನೋಡಾ. ಲಿಂಗದ ಕಲೆಯನರಿತಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದವು ದೊರೆಕೊಳ್ಳದು ನೋಡಾ. ಲಿಂಗದ ಕಲೆಯನರಿತಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಮೆ, ದಮೆ, ಸಮತೆ, ಸದಾಚಾರ ದೊರೆಕೊಳ್ಳುವು ನೋಡಾ. ಲಿಂಗದ ಕಲೆಯನರಿತಲ್ಲದೆ ಸದ್ಗುಣಗಣ, ವಿನಯ, ಮೃದುವಚನ, ದೊರೆಕೊಳ್ಳುವು ನೋಡಾ. ಇಂತಪ್ಪನಂತ ಗುಣವಿಲ್ಲದಡೆ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನರಿತದಕ್ಕೆ ಚಿಹ್ನೆವಲ್ಲ ನೋಡಾ”

ಈ ಗುಣಗಳು ತುಂಬ ಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ.

(i) ಭಕ್ತಸ್ಥಲ

೨೬೬. “ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆವನ, ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿಪ್ಪನ, ಶಿವಲಾಂಛನವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗೆಯ್ಯುತ್ತಿಪ್ಪನ, ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಒಂದೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಭೃತ್ಯಾಚಾರ ಯುಕ್ತವಾಗಿರಬಲ್ಲಡೆ, ಭಕ್ತಸ್ಥಲವೆಂದೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ”

(೨೬೭.) “ಭಕ್ತನು ಶಾಂತನಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಕುರಿತು ಬಂದ ತಾವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಗಿರ ಬೇಕು. ಭೂತಹಿತವಚನವ ನುಡಿಯಬೇಕು. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತನ್ನಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದು. ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನಗಳ ಸವೆಯಿಸಬೇಕು. ಆಪಾತ್ರದಾನವ ಮಾಡಲಾಗದು. ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ತನ್ನ ವಶವ ಮಾಡು ವುದು. ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಶಾಚ ನೋಡಾ. ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರಸಾ ದವ ಪಡೆವಡೆ, ಇದೇ ಸಾಧನ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ”

೨೬೮. “ಭಕ್ತನಾದಡೆ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತಿರಬೇಕು. ಭಕ್ತನಾದಡೆ ಬೆಲ್ಲದ ಕುಳ್ಳಿಯಂ ತಿರಬೇಕು. ಭಕ್ತನಾದಡೆ ಮಾವಿನ ಫಲದಂತಿರಬೇಕು. ಇಂತಪ್ಪಾತನೆ ಸದ್ಭಕ್ತ, ಕಾದಿನೊಳಗಾದ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ಚೆನ್ನಕದಂಬ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಯ ಪ್ರಭುವೇ”

೨೬೯. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಉ) ಪುಟ ೧೮೮.

೨೭೦. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೧೮೯.

೨೭೧. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೧೯೩.

ಇವು ಭಕ್ತಸ್ಥಲದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ದೀಕ್ಷಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೊಟ್ಟ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತನು ಎರಗಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ಪರದೈವ. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಚಿತ್ಕಳೆಯನ್ನು ಗುರು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಾವಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗದ ಹಂಗೇಕೆ? ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗಲದಿರು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುತ್ತಲೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದರ್ಶನಮಾಡು.

೨೬೨. “ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಲಿಂಗದೇವನ ದೃಷ್ಟಿಯಾರೆ ನೋಡದವನ, ಸಂಸಾರವೇನವನ, ಬಾಳುವೆ ಏನವನ, ಬೀಳುವೆ ಏನವನ, ನಡೆ ಏನವನ, ನುಡಿ ಏನವನ, ಕರ್ತು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ತೊತ್ತುಗೆಲಸ ಮಾಡದವನ ಬದುಕೇನವನ”

೨೬೪. “ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಪೋದಶೋಪಚಾರವ ಮಾಡುವುದು, ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯ ನೋಡುವುದು, ಶಿವತತ್ತ್ವಗೀತವ ಪಾಡುವುದು, ಶಿವನ ಮುಂದೆ ನಲಿದಾಡುವುದು, ಭಕ್ತಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮಾಡುವುದು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಕೂಡುವುದು”

ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ತೃಪ್ತಿಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮೀರಿ ಭಾವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನನುಭವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಭಕ್ತನು ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತಿರಬೇಕು. ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು ಎತ್ತನೋಡಿದರೂ ಮೆತುವೇ, ಒಳಗೆ ದಿಂಡಿಲ್ಲ, ಓಟಿಯಿಲ್ಲ. ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ತನು ಮನ ಧನಗಳನ್ನು ಎತ್ತ ಒತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರ್ವಾರ್ಪಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಯೋಗವಾದ, ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಕಠಿನವಾಗಿ ಕುಳಿತ, ಯಾವುದೊಂದು ಭಾಗವೂ ಭಾವವೂ ಇರಬಾರದು. ಬೆಲ್ಲದಚ್ಚನ್ನು ಎತ್ತಿ ರುಚಿನೋಡಿದರೂ ಸಿಹಿಯೇ ಕಾಣುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕರಣಗಳೂ ಗುರು ಲಿಂಗ

ಜಂಗಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳೊಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, ಭಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದವನಾಗಿ, ಶಿವತತ್ತ್ವಬೀಜವನ್ನು ಶಿವತತ್ತ್ವವೃಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಜೈತನ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು. ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಮಾಡದೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಾದಿ ತನುಗುಣಗಳನ್ನು ಬಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯೇ ರೂಪಾದಂತೆ ಭಕ್ತನು ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

‘ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಒಂದೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಂಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಜಂಗಮ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನರೂಪು. ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಶಿವನು ಜಂಗಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮರಿಗೆ ಅಭೇದ. ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹ ಅವಶ್ಯಕ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕಿಂತ ಜಂಗಮವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಜಂಗಮ ಸಂತುಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಲಿಂಗ ಸಂತುಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಂಗಮವೇ ಬೇರು, “ತಳಕ್ಕೆ ನೀರಿರೆದರೆ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲವಿಸಿತ್ತು ನೋಡಾ”. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗದ ಕಳೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಿಸದು. ಆದುದರಿಂದ ಜಂಗಮಪೂಜೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು; ಜಂಗಮಪ್ರಸಾದ ಪಾದೋದಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ ಬೇಕು.

೨೨೦. “ಶಿವಭಕ್ತರ ನಡೆ ಶುದ್ಧ, ನುಡಿ ಶುದ್ಧ, ಶಿವಭಕ್ತರ ನೋಟ ಶುದ್ಧ, ಮಾಟ ಶುದ್ಧ, ಶಿವಭಕ್ತರ ನೆನಪು ಶುದ್ಧ, ಅನುಭಾವ ಶುದ್ಧ, ಶಿವಭಕ್ತರ ಕಾಯ ಶುದ್ಧ, ಪ್ರಾಣ ಶುದ್ಧ. ಇದು ಕಾರಣ ಶಿವಭಕ್ತರನೇ ಶಿವನೆಂದು ನಂಬುವುದು. ನಂದಿದವರು ಶಿವನಪ್ಪುದು ತಪ್ಪದು ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ”

ಇದು ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ, ಅನುಭವಿಗಳ ಮಾರ್ಗಾನುಸರಣೆ. ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನಾಭಾವದಿಂದ ಸಂಶಯಗಳು ಬರಬಹುದು, ತೊಡಕುಗಳು ಬರಬಹುದು, ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ

ಸಾಧನೆಯಲ್ಲೇ ನಿರುತ್ತಾ ಹ ಹುಟ್ಟಿ ಬಹುದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಂಜೀವನ ಶಿವ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸ. ಶಿವಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರೊಡನಿದ್ದು, ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತ, ಶಿವನಾಗುವುದೇ ಭಕ್ತನ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಿಸುತ್ತ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು 'ಸುಚಿತ್ತ'ವೆಂಬ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಉಪಾಸನೆ. ಈ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಹೋಗಿ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ; 'ಸುಚಿತ್ತ' 'ಸುಬುದ್ಧಿ'ಯೆಂಬ ಹಸ್ತವಾಗಿಯೂ, ಲಿಂಗದ ಮೇಲಿನ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯೇ ದೃಢಪಟ್ಟು ನಿಷ್ಠಾಭಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಷ್ಠಾಭಕ್ತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ವೀರವ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ವ್ರತವನ್ನು ಬಿಡಲಾರದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಏರಿದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ.

(ii) ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ

೨೭೧. "ಅನ್ಯತ, ಅನಾಚಾರ, ಅನ್ಯಹಿಂಸೆ, ಪರಧನ, ಪರಸ್ತ್ರೀ, ಪರನಿಂದೆ, ಇವ ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿರಬಲ್ಲರೆ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲವಿವರಿಸಿಯು ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ"

೨೭೨. "ನೈಷ್ಠ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಗುರುಭಕ್ತಿಮಾಡುವಲ್ಲಿ. ನೈಷ್ಠ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ. ನೈಷ್ಠ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಜಂಗಮವನರ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ. ನೈಷ್ಠ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ. ನೈಷ್ಠ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಖಂಡೇಶ್ವರನ ಒಲಿಸುವಲ್ಲಿ."

೨೭೩. "ಕಡೆಗೆ ಮಾಡದ ಭಕ್ತಿ, ದೃಢವಿಲ್ಲದಾಳುತನ, ಮೃದನೊಲಿಯ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂತೊಲಿವನಯ್ಯ? ಮಾಡಲಾಗದು ಅಳಿಮನವ, ಮಾಡಿದಡೆ ಮನದೊಡೆಯ ಬಲ್ಲನೈಸೆ. ವಿರಳವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಪೋಣಿಸಿಹೆನೆಂದಡೆ ದುರುಳ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ"

೨೭೧. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ವಚನ ಪುಟ ೯೧.

೨೭೨—೩. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೨೯೭, —೨೯೮.

೨೭೪. “ಛಲ ಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರಧನವನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ. ಛಲ ಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರಸತಿಯನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ. ಛಲ ಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರದೈವವನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ. ಛಲ ಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಒಂದೆಂಬ. ಛಲ ಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರವಾದಿ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ಛಲ ಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ದಿಟವೆಂಬ. ಛಲವಿಲ್ಲ ದವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ”

ಎಂದು ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ನಿಷ್ಕಾಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಷ್ಕೆಯನ್ನೇಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವರು ಎಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಬಲ್ಲರಾಗಿ; ನೊಡಲಿದ್ದ ಉತ್ಸಾಹ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದೃಶ್ಯವೇ ಆಗಬಹುದೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ

೨೭೫. “ಬರ ಬರ ಭಕ್ತಿ ಮರೆಯಾಯಿತ್ತು ಕಾಣರಣ್ಣಾ | ನೊಡಲ ದಿನ ಹಣೆ ಮುಟ್ಟಿ, ಮರುದಿನ ಕೈಮುಟ್ಟಿ, ಮೂರೆಂಬ ದಿನಕ್ಕೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಕಾಣರಣ್ಣಾ. ಹಿಡಿದುದ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚುವ. ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಡು ನೀರಲದ್ದುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

ಆದುದರಿಂದ ನಿಷ್ಕೆ ಬಲಿಯುತ್ತ ಹೋಗಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗದೆ ಇರಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಠಿನವಾದುದು. ‘ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಬಹು ವಿಘ್ನಾನಿ’ ಎಂಬಂತೆ ಹಲವು ವಿಘ್ನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಾದರೋ, ‘ಮರನನೇರಿದ ಮರ್ಕಟ’. ಭಕ್ತನು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

(೧೩೧.) “ನಿಧಾನವ ನೆಗೆವನೆಂದು ಹೋದರೆ ವಿಘ್ನ ಬಪ್ಪುದು ಮಾಬುದೇ ಅಯ್ಯ? ಸದಾಶಿವನ ಪೂಜಿಸುವನೆಂದು ಹೋದಡೆ ತರುಬಿ ಹಿಡಿದವಯ್ಯ ಸಕಲ ವಿಕತ್ತುಗಳು. ಎದೆ ಭಂಗವಿಲ್ಲದೆ ನಿಲಬಲ್ಲಡೆ ಸದಮಲ ಸುಖವನೀವ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

ವಿಘ್ನಗಳು ಪರರಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನಿಗೆ ಕೌಶಿಕ ಅಡ್ಡಬಂದ ಹಾಗೆ. ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಬಹುದು ಸ್ವಜನರಿಂದ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ರಿಂದ, ಕೈಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ.

ಅವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ತನು ಮನ ಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೇಗಿರುವದೆಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬಹುದು.

(೫೫) “ಹರ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ತಿರಿವಂತೆ ಮಾಡುವ. ಒರೆದು ನೋಡುವ ಸುವರ್ಣದ ಚಿನ್ನದಂತೆ, ಅರೆದು ನೋಡುವ ಚಂದನದಂತೆ, ಅರೆದು ನೋಡುವ ಕಬ್ಬಿನ ಕೋಲಿನಂತೆ. ಬೆದರದೆ ಬೆಚ್ಚದೆ ಇದ್ದದೆ ಕರವಿಡಿದೆತ್ತಿಕೊಂಬ ನಮ್ಮ ರಾಮ ನಾಥ”

(೫೬) “ಭಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿದನೆಂದು ಹೋದರೆ ನುಗ್ಗು ಮಾಡುವ, ನುಸಿಯ ಮಾಡುವ, ಮಣ್ಣು ಮಾಡುವ, ಮಸಿಯ ಮಾಡುವ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ನೆರೆ ಸಂಬಿದನಾದರೆ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡುವ”

ಭಕ್ತನು ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದು ವೀರವ್ರತಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ‘ಕಡೆಗೆ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡುವ’. ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗಳು ಹಲವರನ್ನು ಕೆಡಿಸಿವೆ.

(೫೭) “ನೆನೆವ ಮನಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನು ತೋರಿದೆ. ನೋಡುವ ಕಂಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿದೆ. ಪೂಜಿಸುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತೋರಿದೆ. ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಧವ ತೋರಿ ನೀ ಬೇರಾದ ಬಿನ್ನಾಣಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದೆನ್ನೆ ಅಮರಗುಂಡದ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನಾ”

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಕಣ್ಣು ಕೈಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಅನ್ಯತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ವ್ರತಭಂಗ. ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗಳು ಮಾಯೆಯೆಂದು ಅವನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಗಿನ ಆಸೆಯೇ ಮಾಯೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಆಸೆಯೆಂಬ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಸೆಯಿರಲಿ ಲಿಂಗ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ, ಆಸೆಯಿರಲಿ ಜಂಗಮದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ, ಆಸೆಯಿರಲಿ ಗುರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಛಲದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಒಳಗಾಗುವ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗಳು ಬಹಳ ಕುಟಿಲ ತಂತ್ರವುಳ್ಳವು. ವ್ರತಶೀಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವನೆಂದು ಬಿಂಕದಿಂದ ನಡೆಯುವವರನ್ನು ಅವು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ.

೨೨೬. “ ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಎಂದಡೆ ಭೋಗಕ್ಕೆರಗಿಸುವೆ. ಪಾಕನೇಮಿ ಎಂದಡೆ
ಷಡ್ರಸಾನಕ್ಕೆರಗಿಸುವೆ. ಮೌನವೃತ್ತಿ ಎಂದಡೆ ಸನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಸುವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ
ಚಾರಿ ಎಂದಡೆ ಅಂಗನೆಯರಿಗೆರಗಿಸುವೆ. ಸಕಳೇಶ್ವರ ದೇವಾ ಎನ್ನ ಅಳಿವಾಡಿ
ಕಾಡುವೆ ”

ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಷ್ಕಾಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟತರ
ವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸದೆ
ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾ
ಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮೇನಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಹೊಡಿದಂತೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ
ಒದಗುವ ಭಂಗಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾದುವು. ಸತಿಸುತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹವನ್ನು
ವರ್ಜಿಸಿ ಸ್ಥಿರವ್ರತನಾಗಬೇಕು. ಪರಧನ. ಪರಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬವುಗಳನ್ನು
ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಬಾರದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬಯಸಬಾರದು

೨೨೭. “ ಹರಿವ ಹಾವಿಂಗಂಜೆ, ಉರಿಯ ನಾಲಗೆಗಂಜೆ, ಸುರಗಿಯ ಮೊನೆಗಂಜೆ.
ಒಂದಕ್ಕಂಜುವೆ, ಒಂದಕ್ಕಳುಕುವೆ. ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಧನ ಎಂಬ ಜೂಜಿಂಗಂಜುವೆ.
ಮುನ್ನ ಅಂಜದ ರಾವಣ ಏವಿಧಿಯಾದ. ಅಂಜುವೆನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ
ದೇವಾ ”

ಇನ್ನು ಅನ್ಯದೈವಗಳ, ಅನ್ಯೋಪದೇಶಗಳ ಅಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಬಾರದು.
ಶಿವನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು, ಷಟ್ಸ್ಥಲವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮಮಾರ್ಗ ಎಂಬ
ದೃಢನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶಿವಾಗಮಗಳನ್ನೂ ಶಿವಪುರಾಣಗಳನ್ನೂ ಕೇಳು
ವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿರಬೇಕು. ಶಿವಾಧಿಕೃತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಶಿವನಿಂದೆ
ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೂಡದು. ಶಿವನಿಂದಕರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ತಾನು
ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಕೋಪತಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಯಾಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ
ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತ, ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವ
ನಾಗಿ, ಶಿವಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಪರಿಣಮಿಸುವವನೇ ಮಹೇಶ್ವರನು.
ಪಂಚಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ಅರುವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಶೀಲಗಳನ್ನೂ ಈ ದೃಢವ್ರತಕ್ಕಾ
ಗಿಯೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.

೨೨೮. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೨೦೨.

೨೨೯. ಬ. ವ. ಪುಟ ೬೬.

ಹೀಗೆ 'ನಿಷ್ಕಾಭಕ್ತಿ'ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು 'ಸುಬುದ್ಧಿ' ಎಂಬ ಹಸ್ತದ ಮೂಲಕ ವೀರವ್ರತಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದೇ ಗುರುಲಿಂಗದ ಉಪಾಸನೆ. ಇದರಿಂದ ಪಂಜ ವಿಷಯಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಹೊಂದಿ, ಸ್ಥಿರ ಅಸ್ಥಿರ ಎಂಬುದರ ಭೇದ ತಿಳಿಯುವಂತಾಗಿ, ಶಿವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲೆಂಬ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ, ತಳಮಳಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತರಂಗ ಶಾಂತಿಗೂಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಸುಬುದ್ಧಿ' ಎಂಬ ಹಸ್ತ ಈಗ 'ನಿರಹಂಕಾರಹಸ್ತ'ವಾಗಿಯೂ, 'ನಿಷ್ಕಾಭಕ್ತಿ' 'ಅವಧಾನಭಕ್ತಿ' ಯಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ.

(iii) ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ

ಅಂತರಂಗ ಶಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವ ಸ್ವಭಾವ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಿವನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಬುದ್ಧಿ, ತಾನು ಶಿವನ ಪ್ರೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಶಿವನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವೆನೆಂಬ ಅರಿವು, ಈ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

೨೭೮. " ಸರ್ವಾಂಗವನು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ, ಮನವ ಉನ್ನತಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನೆದಿಸಿ, ಶತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈತಿಟ್ಟು, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯವ ಲಿಂಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಅಂಗಾರ್ಪಿತವ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದಯ್ಯ. ತಟ್ಟುವ ಮುಟ್ಟುವ ಸೋಂಕುವ ಮರ್ಮವನರಿದು ಲಿಂಗಮುಖಕ್ಕೆ ನಿವೇದಿಸಿ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಲ್ಲರೆ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವಿದೆಂಬಿನಯ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ "

೨೭೯. " ತನುವ ಮುಟ್ಟಿದ ಮನ, ಮನವ ಮುಟ್ಟಿದ ತನು, ತನು ಮನ ಮುಟ್ಟಿದ ಸರ್ವಕರಣಗಳು ನೋಡಾ. ಕಾಯದ ಕರಣಗಳ ಮುಟ್ಟಿದ ಜೀವ ನೋಡಾ. ಕಾಯ, ಜೀವ, ಕರಣಾದಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸ ಬಲ್ಲವೆ ಅದೇ ಅರ್ಪಿತ, ಅದೇ ಪ್ರಸಾದ ನೋಡಾ. ಆ ಪ್ರಸಾದಿ ಎಂದೂ ಪ್ರಳಯ ವಿರಹಿತನು ನೋಡಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ "

೨೭೮. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ವಚನ ಪುಟ ೧೦೧.

೨೭೯. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೧೯.

೨೨೦. “ಕಾಯ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಾದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಮತ್ರಯಂಗಳು ಇರಲಾಗದು ನೋಡಾ. ಜೀವ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಾದ ಬಳಿಕ ಸಂಸಾರವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾದ ಜೀವನ ಗುಣ ಇರಲಾಗದು. ಅದು ಅರ್ಪಿತವಲ್ಲ ನೋಡಾ. ಕರಣಂಗಳು ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಾದ ಬಳಿಕ ಕರಣಂಗಳೆಲ್ಲವು ಲಿಂಗಕರಣಂಗಳಾಗಿ ಆ ಲಿಂಗಕರಣವೇ ಹರಣವಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಾ. ಕಾಯದ ಜೀವದ ಕರಣದ ಗುಣವ ಕಳೆಯದೆ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಪ್ರಸಾದಿಗಳೆಂಬ ಪ್ರಪಂಚಗಳ ಮೆಚ್ಚನು ಕಾಣಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ”

೨೨೧. “ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ನೆನೆವೆ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಮಾಡುವೆ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಕೊಡುವೆನು ನಾನಯ್ಯ. ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಂಗಳ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವೆ. ಅಂಗಗುಣಂಗಳ ನರಿಯೆನಯ್ಯ. ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಕಾಮಿಸುವೆನು ನಿಕಾಮಿಯಾಗಿ. ಎನ್ನ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು ಲಿಂಗದ ಸತಿಯರಾಗಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಬಯಸಿ ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಕೈಕೊಂಬೆನು. ಅನರ್ಪಿತವ ನರಿಯೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದ ಮುಖ್ಯ ತತ್ತ್ವಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಶಿವಸ್ವರೂಪವನ್ನರಿಯದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭೋಗಿಸುವುದನ್ನು ‘ನಾನು’ ಭೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ, ‘ನನಗೆ’ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತು, ಎಂದು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತಿರುವರು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲಾರದಾದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಜೇತನಕೊಡುವ ಜೈತನ್ಯಾತ್ಮಕನು ಬೇರೆ ಇರುವನಷ್ಟೆ. ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಕನು ಮನಗಾಣಬೇಕು.

ಹೃದಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿವುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸಂಯೋಜಿಸುವ, ಅದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಪಡುವ ಮಹಾಲಿಂಗವಿದೆ; ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಐದು ಲಿಂಗಗಳು ಮಹಾಲಿಂಗದ ಐದು ಮುಖಗಳಾಗಿವೆ.

೨೮೨. “ನಾಸಿಕವಾಚಾರ, ಜಿಹ್ವೆ ಗುರು, ಕಂಗಳು (ಶಿವ)ಲಿಂಗ, ತೃಕ್ಕು ಜಂಗಮ ಲಿಂಗ, ಕರ್ಣ ಪ್ರಸಾದ, ಭಾವ ಮಹಾಲಿಂಗ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಇಂತು ಸರ್ವಾಂಗಪ್ರಸಾದಿ”

ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಕ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ತಕ್ಕ ರೀತಿ ಅರಿವುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧಾದಿ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧಾದಿಗಳು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಗುಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾಯಾಪ್ರಪಂಚಿಯಾದವನಿಗೆ ‘ಇವು ಸುಖ ದುಃಖ ಕಾರಣಗಳು; ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದವನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ. ನಾಸಿಕದ ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಗುಣವಾದ ಗಂಧ, ಜಿಹ್ವೆಯ ಗುರು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲದ ಗುಣವಾದ ರಸ, ನೇತ್ರದ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯ ಗುಣವಾದ ರೂಪ, ತೃಕ್ಕಿನ ಜಂಗಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಾಯುಗುಣವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಶ್ರೋತ್ರದ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಗುಣವಾದ ಶಬ್ದ, ಹೃದಯದ ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಗುಣವಾದ ಅನಂದ ತೃಪ್ತಿ ಅರ್ಪಣವಾಗಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಪಣವಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ‘ತಾನು’ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಪಣವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಕರ್ಮಾಧೀನರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ; ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಲಿಂಗದ ಸ್ವತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಕರ್ಮ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು

೨೮೩. “ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಾಗಿದ ಸುಖವ ಸುಖಿಸಿ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಎಂಬರು. ಅದು ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವೇ? ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡದೆ ಅನರ್ಪಿತವ ಹೊದ್ದದೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಭೇದವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕರ ಶರಣ ನೆನಿಸಬಾರದು ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯ”

‘ತಾನು’ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸಿ ಅನಂತರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತವೆಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಪಿತವೇ? ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ? ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ? ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸುವವನು ನೀನೋ ಲಿಂಗವೋ? ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ

೨೮೨. ವ.ಶಾ.ಸಾ.ಭಾಗ ೧.(ಉ.)ಪುಟ೪೧. ೨೮೩. ವ.ಶಾ.ಸಾ.ಭಾಗ ೧.(ಉ.)ಪುಟ೪೨.

ಕುಳಿತಿರುವ ಲಿಂಗದೇವನು ತಾನು ಸವಿದು ನಿನಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ನೀನು ಲಿಂಗದೊಳಗು ಎಂದು ತಿಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಪ್ರಸಾದವೇ ಹೊರತು ಅನರ್ಪಿತವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

೨೪೪. "ಪ್ರಕಾಶದ್ವಾರ ಗಂಧದ್ವಾರ ಶಬ್ದದ್ವಾರವೆಂಬ ಆರು ದ್ವಾರಗಳು ಕೂಡಿದ ತಾನಿನಲ್ಲಿ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಲೆ ಎಂಬ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಶಬ್ದ ರೂಪು ಗಂಧಗಳಂ ಗ್ರಹಿಸುವಾತ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆಯಾರು ಹೇಳಾ. ಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪದ್ರಸಾನ್ನದ ರುಚಿಯ ಸ್ವಾದಿಸುವಾತ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆಯಾರು ಹೇಳಾ. ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶನನ ಕಳೆದು ಕೊಂಬಾತ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆಯಾರು ಹೇಳಾ. ಮನವೆಂಬ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನನುಭವಿಸುವಾತ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆಯಾರು ಹೇಳಾ. ಸರ್ವಾ ವಯವಂಗಳ ಸರ್ವ ಮುಖವಾಗಿ ಭೋಗಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವ ಕರುಣಿಸುವ ಕೃಪಾ ಮೂರ್ತಿ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆಯಾರು ಹೇಳಾ?

ಆದುದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಸಾದಿ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ತಾನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುವನು. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಸಾದಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಯಸಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ತಾವಾಗಿ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣು, ಹೂವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕಿತ್ತು ತಂದು ಅರ್ಪಿತ ಮಾಡಬೇಕಾದುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತ ಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.

೨೪೫. "ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪು ರಸ ಗಂಧ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮೊದಲಾಗಿ ನಡೆದುವು ಲಿಂಗದತ್ತತ್ತಲೆ. ತಮತಮಗೆ ಬಂದ ಭೋಗ ಸುಖ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ವೆಂದು ನಡೆದುವು ಲಿಂಗದತ್ತತ್ತಲೆ, ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯ ಲಿಂಗನಿವಾಸಿ ಶರಣಂಗೆ"

೨೪೬. "ನೇಲ ತಳವಾರನಾದಡೆ ಕಳ್ಳಂಗೆ ಹೋಗಲೆಡೆಯುಂಟೆ? ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗಿಗೆ ಅನರ್ಪಿತ ಉಂಟೇ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ"

೨೪೪. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೪೭.

೨೪೫-೬. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೪೪.

ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಿತಗಳೂ “ತನುವ ತಾಗದ ಮುನ್ನ, ಮನವ ತಾಗದ ಮುನ್ನ, ಆಪ್ಯಾಯನ ಎಡೆಗೊಳ್ಳದ ಮುನ್ನ” ಲಿಂಗದೇವನಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು.

೨೮೭. “ತನು ಮುಟ್ಟಿದ ಮುನ್ನವೇ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೋತ್ರ, ನೇತ್ರ, ಘ್ರಾಣ, ಜಿಹ್ವೆ ತ್ವಕ್ಕು, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ ಮುನ್ನವೇ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಜೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿಯಾದೊಡೆ ಇಂತಾಗ ಬೇಕಯ್ಯ, ಇಂತಲ್ಲದವರು ಬರುಕಾಯರೆನಿಸುವರಯ್ಯ”

ಶ್ರೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರವಾಗಿರುವನು ಲಿಂಗದೇವನು. ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ವಾಗಿರುವನು ಲಿಂಗದೇವನು. ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯವಾಗಿರುವನು ಲಿಂಗದೇವನು. ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ತನ್ನದೆಂಬ ಕಾಯವುಂಟೇ? ಪ್ರಾಣವುಂಟೇ? ಮನವುಂಟೇ? ಭಾವವುಂಟೇ? ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಸಕಲಾವಯವ ಗಳೂ ಲಿಂಗಾಧೀನ, ಲಿಂಗದವು, ಎಂದಮೇಲೆ

೨೮೮. “ಶಿರ ಮುಖ ಹೃದಯ ಬಾಹುಗಳೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಅವಯವಂಗಳಾದುವು. ಶ್ರೋತ್ರ ನೇತ್ರ, ಘ್ರಾಣ, ಜಿಹ್ವೆ ತ್ವಕ್ಕೆಂಬವೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳಾದುವು. ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತಹಂಕಾರಂಗಳೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಕರಣಂಗಳಾದುವು. ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನವೆಂಬಲ್ಲಿ ಶಿವಜೈತನ್ಯವಿದ್ದುದಾಗಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಜೇತನವು ನೀವೇ. ಒಳಗೆ ನೀವು, ಹೊರಗೆ ನೀವು, ನಾನೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ವಿನೋದ. ಎನ್ನ ಸರ್ವಭೋಗವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭೋಗವಯ್ಯ. ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಎನಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲ. ನಾ ನಿಮ್ಮೊಳಗು ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ”

ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸರ್ವ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗಭರಿತನಾಗಿ, ತಾನು ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗಿಯೆಂದೂ ಲಿಂಗಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಪುತ್ರನೆಂದೂ, ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದಸೇವನೆಯ ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದೂ, ಲಿಂಗದಾಸೋಹದ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದೂ ಯಾವನು ತಿಳಿಯುವನೋ, ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸುವನೋ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಸಾದಿ. ಇಂಥವನ ಪರಿಣಾಮವಾದರೂ ಎಂತಹುದು?

೨೮೭. ವ.ಶಾ.ಸಾ.ಭಾಗ ೧.(ಉ.)ಪುಟ ೬೩. ೨೮೮. ವ.ಶಾ.ಸಾ.ಭಾಗ ೧.(ಉ.)ಪುಟ ೬೪.

೨೮. “ಅಂಗಕ್ಕೆ ಆಚಾರವಳವಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆ ಅಂಗವೇ ಅರ್ಪಿತ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಅರ್ಪಿತ. ಮನ ಮಹವನಂಬು ಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನವೇ ಅರ್ಪಿತ. ಭಾವಕ್ಕೆ ಭ್ರಮೆಯಳಿದು ನಿರ್ಭ್ರಾಂತನಾದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆ ಭಾವವೇ ಅರ್ಪಿತ. ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಸಂಪುಟವಾದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ನಿರ್ಣಯ ನಿಃಪತಿಯಾಗಿ ಕುರುಹುಗೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರಿವೇ ಅರ್ಪಿತ. ಇಂತು ಸರ್ವಾಂಗ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಡತನ ವಿತ್ತಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾನು, ನೀನು ಎಂಬುದಿಲ್ಲದೆ ನಿಂದ ನಿಜದ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಿ”

ಅಂಗ, ಪ್ರಾಣ, ಮನ, ಭಾವ, ಅರಿವು ಎಂಬಿವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವಾಗ ‘ನಾನು’ ‘ನೀನು’ ಎಂಬುದು ನಿಂತಂತೆ. “ಎಡದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು, ಬಲದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು, ಸಂದಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದಿಯಾ” — ಇದು ಅರ್ಪಣ. ಮೃಷ್ಯಾನ್ನ ಗಳ ಅರ್ಪಣಮಾಡಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಸವೆಯದೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆರೋಗಣೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾನುಂಬುದು ಅರ್ಪಿತವಲ್ಲ. “ತಾವುಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೂರುವರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ”. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ವಯಂ ಲಿಂಗ. ಇಂಥ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಕರ್ಮಲೇಪವಿಲ್ಲ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸಾದಿ ಹೀಗೆ ‘ಅವಧಾನಭಕ್ತಿ’ಯನ್ನು ಬಲಿಸುತ್ತ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಹೊಂದಿಸಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ‘ನಿರಹಂಕಾರಹಸ್ತ’ದಿಂದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಅಂತರಂಗ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯ ಹೊಳಪು ಹೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ‘ಅನುಭವ ಭಕ್ತಿ’ಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವನು. ಬಾಹ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಗ್ನನಾಗದೆ ಅಂತರಂಗಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬಾಹ್ಯಪ್ರಪಂಚ ಮೊದಲಿನಂತಲ್ಲ. ತನ್ನ ದೇಹೇಂದ್ರಿ

ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಿಂಗ ನಾನಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನು ನೆಲಸಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ “ಯತ್ರಜೀವಸ್ತತ್ರ ಶಿವಃ” ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸ್ಥಿರಪಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. “ದಯವೇಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ; ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವಾವುದಯ್ಯ” ಎಂದು ಸಕಲ ಭೂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರುವವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅಸಹ್ಯತೆ, ಕೋಪ, ತಾಪ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲವಾಗಿ ಸಮತಾ ಭಾವಯುತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ದೈವಗುಣವಾದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸರ್ವರ ಮೇಲೂ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಭೋಜ್ಯಗಳೂ, ಫಲ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತಗಳಾಗುವುದರಿಂದ ‘ಬಂದುದನ್ನು ಉಣ್ಣುತ್ತ’, ‘ಉಂಡು ಉಪವಾಸಿ’ ಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಲಿಂಗದ ಕರ್ತೃತ್ವವಾಗಿ ಲಿಂಗದೇಹಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಬಳಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ’ ಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪಂಚವಾಯುಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾನುಭವ ಮಾಡುವ ‘ಅನುಭವಭಕ್ತಿ’ ಯನ್ನು ಯಾರೂ ಹೊರಗಿಂದ ತುಂಬುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಂತ ಧ್ಯಾನದಿಂದ, ಯೋಗಸಮಾಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲ.

(iv) ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲ

ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿರುವುದನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವಿನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸಹೊಂದದೆ ಅದು ಗೌಣವಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಗೌಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಆದುದು ದೇಹ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ; ಸುತ್ತುಸುಳಿಯುವ ಮನವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದುದೂ ಹೊರಗಿನ ದೇವರು ಒಳಗಿರುವನೆಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ. ಮುಂದೆ ಆಗುವುದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ. ಈಗ ಒಳಗಿನ ಜೈತನ್ಯಮೂರ್ತಿಯ ನಿಕಟಸಂಬಂಧದಿಂದ ಏನಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

೫೦. “ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವ ನಿಲಿಸಿ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನಿರಿಸಿ ನೆನೆವುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಯಿತು. ಆ ಲಿಂಗ ಸರ್ವಕರಣಗಳ ವೇಧಿಸಿ, ಕರಣಗಳು ಲಿಂಗಕರಣಗಳಾದ ಕಾರಣ ಒಳಗೆ ಕರತಳಾಮಲಕದಂತೆ ಲಿಂಗ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತಾಗಿ ಹೊರದೆನೆಂದು ಅರಿಯೆನು ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ ನೀವು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗಿ”

೫೧. “ಸುಗುಣವೇ ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಯಯ್ಯ, ದುರ್ಗುಣವೇ ವಾಯುಪ್ರಾಣಿಯಯ್ಯ. ಸುಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಎಂಬುಭಯವನತಿಗಳೆದು ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳ ಸಮಾನ ಗಂಡು, ಹಾಸ್ಯ, ವಿಸ್ಮಯ, ವಿರಹ, ಕರಣ, ಹೇಸಿಕೆ, ಇಂತೀ ಪ್ರಾಣದ ವಿಷಯ ಭ್ರಾಂತಿಗಳನತಿಗಳೆದು, ಪ್ರಾಣದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನಳಿದು ಲಿಂಗದ ನೆನಹು ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರಬಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲವೆಂಬೆನಯ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ”

೫೨. “ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣವೇ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಅಂಗ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ವಾಯತವಾಯಿತ್ತು. ಕಾಣಾ (ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ)”

ಎಂಬ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಾಧಕನು ಒಳಗೆ ಲಿಂಗದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುವವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನುತ್ರಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಷಡ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನೂ ಕಲೆಗಳನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪರವಸ್ತು ನಿರಂಜನ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿಯೂ, ನಿಶ್ಯೂನ್ಯಲಿಂಗವಾಗಿ ಶಿಖಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿಯೂ, ನಿಃಕಲ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗವಿದೆ. ಕಂಠಸ್ಥಾನದ ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವಿದೆ. ಹೃದಯಸ್ಥಾನದ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗವಿದೆ. ನಾಭಿಯ ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ

ವಿದೆ. ಲಿಂಗಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗವಿದೆ. ಮೂಲಾಧಾರದ ಆಧಾರಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗವಿದೆ. ಹೃದಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಳಕಮಲವೊಂದು ಬಾಳೆಯ ಹೂವಿನಂತೆ ಅಭೋಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಮಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಪ್ರಾಣವಾಯುಗೂಡಿ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಸ್ಥ ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಂಬ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣವಾಯು ಉಚ್ಚಾಸನಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಉಚ್ಚಾಸನಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳ ಹರಿದಾಟವೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಹರಿದಾಟವೂ ನಿಂತು, ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಗಮನಿಯಾಗಿ, ಆತ್ಮ ತನ್ನ ನಿಜವನ್ನು ನಿಶ್ಚೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಲಿಂಗಗಳೊಡನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಲಿಂಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಸ್ಥಾನದ ನಿಕಲಿಂಗ, ಇವುಗಳೊಡನೆ ಸಮರಸದಿಂದ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಜೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಚಾರಾದಿ ಇತರ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೀರಿ, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸೂತ್ರಧಾರನಾಗಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಕಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಅಂಗ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗದೊಡನೆ ಸಮರಸದಿಂದ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದೇ ಪ್ರಥಮತಃ ಷಟ್ಸ್ಥಿಲಗಳ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ನಿಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದೂ, ಶೂನ್ಯಲಿಂಗ ಸರ್ವ ಶೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬವಾಗುವುದೂ ನಿರವಯ ಬಯಲು ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

೨೯೩. “ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭರಿತನಾಗಿ, ನಾದ ಬಿಂದು ಕಲೆ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಪೀಠದ ಮೇಲೆ ತೋರುತ್ತ, ತನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ದ್ವಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀರುತ್ತ, ಮತ್ತೆಲ್ಲವ ಮೀರಿದ ನಿರ್ಮಲ ಶಿವಲಿಂಗರೂಪು ತಾನೇ ಪರಮಪದವು. ಆ ಪರಮಪದವನರಿಂದ ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನಿಯೇ ನಿಜಮುಕ್ತನಯ್ಯ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ”

೨೯೪. “ಚಿತ್ತದ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿನೇಕವೆಂಬ ಲಿಂಗಕಳೆ ಉದಯಿಸಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೆರೆವುತಿಪ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿಂಗವು ಶರಣನ ದೇಹವೆಂಬ ಭೂಮಿಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಪ್ಪುದು ನೋಡಾ. ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ ಸದಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಸದಾದಿಯಾಗಿ ಸದಾತ್ಮಕನಾಗಿಪ್ಪುದು ನೋಡಾ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚವದನನಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿಪ್ಪುದು ನೋಡಾ. ದಶವಾಯುಗಳ ಕೂಡಿ ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ನಡೆವುತಿಪ್ಪ ವಿಶ್ವಜೈತನ್ಯವಾಗಿಪ್ಪುದು ನೋಡಾ. ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ಮಯವಾಗಿಪ್ಪುದು ನೋಡಾ. ಮನದಲ್ಲಿ ಮತಿಯ ಕಣಜ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗಿ ಎನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುವ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ನೀನೆ ಕಾಣಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ ”

೨೯೫. ಹರಿವ ಮನವ ವಾಯುವನೊಂದು ಹುರಿಯಮಾಡಿ, ಮನವ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ, ಸಗುಣಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮನವ ಸವಿದು, ನಿರ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿಂದು, ಆ ನಿರ್ಗುಣಧ್ಯಾನ ಬಲಿದು ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ, ಆ ನಿರ್ಗುಣವಾದ ನಿಜದಲ್ಲಿ ಮನೋರ್ಲಯವಾದುದೇ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪರಮ ರಾಜಯೋಗ ”

ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ ಇರುವ ಆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಬುದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಅಹಂಕಾರ ಮರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಮನಸ್ಸು ಒಂದೆಡೆ ನಿಂತು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಲಿಂಗಜ್ಯೋತಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಸ್ವಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವೂ ಏಕಗುರುಪುಟ್ಟದೆ; ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಗವು ಲಿಂಗ ವಿರಹಿತವಾದುದಲ್ಲ. ‘ಹರಿವ ಮನವ ವಾಯುವನೊಂದು ಹುರಿಯ ಮಾಡು’ವುದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ಸಾಧನ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಟವನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಭೇದಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಅರಿಯುವುದೇ ಶಿವಯೋಗ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗ, ಭೋಗಾಂಗ, ಯೋಗಾಂಗಗಳು ಶಿವಯೋಗದ

೨೯೪. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ವಚನ ಪುಟ ೧೨೩.

೨೯೫. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೧೧೮.

ರೂಪಾಂತರಗಳೇ. ಸ್ಥೂಲ ತನುವಿನ ಯೋಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣತನುವಿನ ಯೋಗ ಭಾವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ. ಸತ್ತ್ವಿಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ, ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರಗಳಿಂದ, ಸ್ಥೂಲತನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗಹೊಂದಿ ತನು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಲ ಭೋಗಗಳಿಗೂ ಲಿಂಗದ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಿಸಿ ಮನ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. 'ನೀನು, ನಾನು' ಎಂಬುದಿಲ್ಲದೆ ಕಾರಣತನು ಭಾವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ, ಭಾವ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾವ ಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಲಿಂಗತ್ರಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಸ್ಥಾನದ ನಿಷ್ಕಲ ಲಿಂಗಕಳೆಯನ್ನೇ ಗುರು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಭಾವಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಒಂದೇ ಲಿಂಗದ ಮೂರು ರೂಪಗಳೆಂದೂ ಅನುಭವಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಲಿಂಗತ್ರಯಗಳ ಏಕತ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಶಿವಯೋಗ ಸಾಧನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪರವಸ್ತು ಭ್ರೂಮಧ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಶಿವಯೋಗವಲ್ಲ.

೨೯೬. "ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾದ ಜೈತನ್ಯವಪ್ಪ ಪರಮ ಚಿತ್ತಳೆಯನೇ ಭಾವ ಮನ ಕರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರು ತಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವ ಮಾಡಿದನಾಗಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವ ರೂಪವಪ್ಪ ಭಾವಲಿಂಗವೆನಿಸಿ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ್ವರೂಪವಪ್ಪ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆನಿಸಿ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವಪ್ಪ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆನಿಸಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ತನು ಮನ ಭಾವಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವವಾದ ಭೇದವನರಿದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವ ಮನಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ ತೃಪ್ತಿಲಿಂಗವ ಭಾವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಲಿಂಗತ್ರಯವಿಡಿದು ಆಚರಿಸಿ ಲಿಂಗದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಆ ಲಿಂಗವೇ ತಾನು ತಾನಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತುದೀಗ ಶಿವಯೋಗ ನೋಡಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ"

೨೯೭. “ಆಯ್ಯಾ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ತನುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಂಗಳ ಉಚಿತವನರಿದು ಮಾಡುವುದೇ ಶಿವಯೋಗ. ಆ ಯೋಗವ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನಂದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಂತಕ ಭೀಮೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಉಭಯವನಳಿದ ಭಾವವು”

೨೯೮. “(ನಿಜ ಶಿವಯೋಗಿಯ) ನೋಟವೇ ಕೂಟ, ಕೂಟವೇ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣವೇ ಏಕ, ಏಕವೇ ಸಮರಸ, ಸಮರಸವೇ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಪರಿಪೂರ್ಣವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಾನೇ ನೋಡಾ, ತನ್ನ ತಾನೇ ಬೆಳಗುತಿರ್ಪುದು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು.”

ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ನೋಟ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಕೂಟವಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಯುಸಂಚಾರ ಈಡಾ ಪಿಂಗಳ ಎಂಬ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸುಷುಮ್ನೆಯ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ ತೊಡಗಿದಾಗ, ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಸುಷುಮ್ನೆಯ ರಂಧ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಡೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಕೃತಿಯಾದ ಕುಂಡಿಲಿನೀ ಶಕ್ತಿ ನಿಂದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಷುಮ್ನೆಯ ರಂಧ್ರ ಮುಚ್ಚಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೀವನು ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳೆಂಬ ಉಸಿರುಗರಗಸದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಆಯುಸ್ಸನ್ನೂ ಕೊಯ್ಯುತ್ತ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಪರವಸ್ತುವನ್ನೂ ಕಾಣದೆ, ಕಷ್ಟಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತ, ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕರ್ಮೋಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಪುನಃ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವನು. ಸುಷುಮ್ನೆಯ ರಂಧ್ರದ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದೋ ಆಗ ತತ್ತ್ವಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೊಂದು ಅಡಗುತ್ತವೆ, ಶಿವತತ್ತ್ವವೊಂದೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

೨೯೭. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೧೧೬.

೨೯೮. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೧೧೬. (ಪಾಠ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ; ಪುಟ ೧೧೭ ಸಹ ನೋಡಿ)

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜೋಪಚಾರಗಳು ಫಲಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಒಳಗಿನ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿಗೆ ಆಗುವ ಪೂಜೆಯ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಿಂದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಅರಿವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುವ ಜನ,

೨೯೯. “ಅಗ್ನಿವಣಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಧೂಪ ದೀಪ ನಿವಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂದರಿಯರು, ಎಂತೆಂದರಿಯರು. ಜನ ಮರುಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸಿ, ಏನನೂ ಕಾಣದೆ ಲಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹೋದರು ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಜ್ಞಾನಿಗೆ ಈ ಬಾಹ್ಯೋಪಕರಣಗಳಾವುವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

(೧೪೬.) “ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಯನೇ ಸೆಜ್ಜೆ. ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಸಿ ಹೂವಿಲ್ಲದ ಪರಿಮಳದ ಪೂಜೆ. ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ‘ಶಿವಶಿವ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದ, ಇದು ಅದ್ವೈತ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

೨೦೦. “ಹೊರಗನೇ ಕೊಯ್ದು ಹೊರಗನೇ ಪೂಜಿಸಿದಡೆ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಸುಖ ದೊರಕೊಳ್ಳದು ನೋಡಾ. ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ಸರ್ವಜೀವಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡದಿಪ್ಪುದೇ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪ. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಂಗಳಂ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಂಡಿರಬಲ್ಲಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪುಷ್ಪ. ಸರ್ವಾಹಂಕಾರವರತು ಶಾಂತನಾಗಿರಬಲ್ಲಡೆ ತೃತೀಯ ಪುಷ್ಪ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಾರವಳಿದು ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರಬಲ್ಲಡೆ ಚತುಃ ಪುಷ್ಪ. ದುರ್ಭಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯಳಿದು ಸದ್ಭಾವ ಎಡೆಗೊಂಡಿರಬಲ್ಲಡೆ ಪಂಚಮ ಪುಷ್ಪ. ಉಂಡು ಉಪವಾಸಿ ಬಳಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರಬಲ್ಲಡೆ ಷಷ್ಠಮ ಪುಷ್ಪ. ಅನೃತವ ಮರೆದು ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ ಸಪ್ತಮ ಪುಷ್ಪ. ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚ ವಳಿದು ಶಿವಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರಬಲ್ಲಡೆ ಅಷ್ಟಮ ಪುಷ್ಪ. ಇಂತೀ ಅಷ್ಟದಳ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಪೂಜೆಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಶರಣರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿಪ್ಪರು ಕಾಣಾ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ”

ಹೀಗೆ ಸುಗುಣಗಳನ್ನು ಬಲಿಸಿ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಅತಿಗಳೆದು “ಪ್ರಾಣದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನಳಿದು ಲಿಂಗದ ನೆನಹು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಲಿಂಗನೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿ” ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವನು.

೨೯೯. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೭೩. ೨೦೦. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೧೦೯.

ಇದು ಅನುಭವಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ 'ಅನುಭವಭಕ್ತಿ' ಯೆಂದೂ, ದುರ್ಭಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯಳಿದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸು ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ, 'ಸುಮನೋಹಸ್ತ'ವೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಿಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಜಂಗಮಲಿಂಗದೊಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ, ಲಿಂಗವನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲವೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಬಹಿರ್ಮುಖನಾದಾಗ ಲಿಂಗವಿಕಳಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಹವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನಗಲಿದ ಪತಿವ್ರತೆಯಂತೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ಲಿಂಗವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗುತ್ತ, ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಲೋಕಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅವಿರಳ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ಅತಿಮರುಳಂತೆ, ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ 'ಲಿಂಗಬಾಹ್ಯ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ' ಎಂಬ ಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಶರಣಸ್ಥಲ.

(v) ಶರಣಸ್ಥಲ

ಶರಣನು ಜ್ಞಾನಿ, ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ದೇಹ ಸಂಸಾರಾದಿ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನು. ಲಿಂಗದ ಕಳೆಯರಿತು ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ನೆನಹಿನಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸತಕ್ಕವನು. ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದಾಗ ಕಾರಣತನುವಿನ ಭಾವಲಿಂಗದ ಸಂಬಂಧ. ಬಹಿರ್ಮುಖನಾದಾಗ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ವುಳ್ಳವನಾದರೂ ತನು ಮನಗಳ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತನಲ್ಲ.

೪೦೧. "ಲಿಂಗವೇ ಪತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಯವನರಿಯದೆ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ವಿರಹಿತನಾಗಿ, ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಅರುಹು ತಾನಾಗಿ, ನೆರೆ ಅರುಹಿನೊಳು ನಿಜೈರಗಾಗಿ, ಹೃದಯಕಮಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನೊಳಗಣ ಪರಮಸ್ನೇಹವೆರೆಸಿ ಅಗಲದಿತ್ತುದೀಗ ಶರಣಸ್ಥಲವೆಂದೆಂಬೆನಯ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ"

೪೦೨. "ನೆಲ ನೀರು ಕಿಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬಯಲು ಕೂಡಿ ಅದೇ ಪಿಂಡ ತಾನೆಂಬ ಮಿಥ್ಯಾ ಚರ್ಮದೇಹಗಳನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯ? ನೆಲನಲ್ಲದ, ನೀರಲ್ಲದ, ಕಿಚ್ಚಲ್ಲದ, ಗಾಳಿ ಯಲ್ಲದ, ಬಯಲಲ್ಲದ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲದ ಪುರುಷನಲ್ಲದ ಮೇಲಣ ಶುದ್ಧ ಸ್ವಯವೇ ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದಾತನಲ್ಲದೆ ಶರಣನಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ"

ಮೇಲಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣನ ಮತ್ತು ಶರಣಸ್ಥಲದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ದೇಹ ತಾನಲ್ಲ, ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯ ತಾನಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ತಾನಲ್ಲ. ಅಂಗತತ್ತ್ವಗಳಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಶುದ್ಧ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಶರಣನು. ಸ್ವಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವನಾದ್ದರಿಂದ ಶರಣನಿಗೆ

೨೦೩. “ಇಹಲೋಕ ಪರಲೋಕ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗಗನ ಮೇರು ಮಂದರ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಕಲಭುವನ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ಶಿವತತ್ತ್ವ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಭತ್ತವಳಯ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ತಾರಾಮಂಡಲ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತರ ಮಹದಂತರ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ.”

೨೦೪. “ಮಠವೇಕೋ ಪರ್ವತವೇಕೋ ಜನವೇಕೋ ನಿರ್ಜನವೇಕೋ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನವುಳ್ಳ ಶರಣಂಗೆ? ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಣ ಚಿಂತೆ, ಧ್ಯಾನ, ಮಾನ ಜಪ ತಪ ಏಕೊ ತನ್ನ ತಾನರಿದ ಶರಣಂಗೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

೨೦೫. ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು, ಬಹಿರಂಗದ ಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಉಭಯ ಸಂಪುಟ ಒಂದಾದ ಶರಣಂಗೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ತನುಸೂತಕ, ಹಿಂಗಿತ್ತು ಮನಸೂತಕ. ಕೂಡಲ ಜೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಂಗವಾದದ್ದು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ”

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಶರಣನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟು. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ವೀರ ವ್ರತಾಚಾರಿಯಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಕ್ರಿಯೆಯಂತಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆ ಲಿಂಗದ ಕ್ರಿಯೆ, ಮನ ಲಿಂಗದ ಮನ, ಭಾವ ಲಿಂಗದ ಭಾವ. ಮಾಯೆಯ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಆದ ದೇಹ, ದೇಹವ್ಯಾಪಾರ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅನಂದ ಪರವಶನಾಗಿರತಕ್ಕವನು ಶರಣ; ಕಾರ್ಮಿಕಮಲ ಮಾಯಾಮಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಆಣವಮಲವನ್ನು ನೀಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕವನು ಶರಣ.

ಹೀಗೆ ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಿವರೂಪಿಯಾಗಿ, ಶಿವರೂಪಿಯೆಂಬ ಅರಿವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ಶರಣನೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತ,

೨೦೬. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೧೭೯. ೨೦೪. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೨೧೯.

೨೦೫. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೧೯೫.

೩೦೬. “ಕುಲವಳಿದು, ಛಲವಳಿದು, ಮತ್ಸರವಳಿದು, ಮದವಳಿದು, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ
ಜೀವನವಳಿದು, ಸರ್ವಾದಂಕಾರವಳಿದು, ನಿಜವುಳಿದು, ಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೆಂಬ
ಶಬ್ದವಿದಿದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. ತಾನಳಿದು ತಾನುಳಿದು, ಸಹಜ
ನಿಜಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನ ಸಂಗನಲ್ಲಿ ತಾನು ತಾನಾದಾ”

೩೦೭. ನಷ್ಟ ಬಿಚ್ಚದೆ, ಮನ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದಂತಿದ್ದಿತ್ತು. ಲಿಂಗವೆನ್ನದು, ಜಂಗಮವೆನ್ನದು
ಅದು ತಾನಾಗಿ, ತಾನೇ ಭರಿತನು ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಭೇದಭಾವವರಿಯದೆ, ಅಂಗ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅರಿವ
ಮನ ಎಂಬುದಿಲ್ಲದೆ ಮನವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದ ಶರಣ ಲಿಂಗವಾಗಿ
ಪರಿಣಮಿಸುವನು.

೩೦೮. “ನೆನೆ ನೆನೆ ಎಂದಡೆ ಏನ ನೆನೆವೆನಯ್ಯ? ಎನ್ನ ಕಾಯವೇ ಕೈಲಾಸವಾಯಿತ್ತು,
ಮನವೇ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು, ತನುವೇ ಸೆಜ್ಜೆಯಾಯಿತ್ತು. ನೆನೆವಡೆ ದೇವನುಂಟೆ?
ನೋಡುವಡೆ ಭಕ್ತನುಂಟೆ? ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಲೀಯವಾಯಿತ್ತು.”

೩೦೯. “ಅನು ನೀನು ಎಂಬುದು ತಾನು ಇಲ್ಲ, ತಾನರಿವ ಬಳಿಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲವೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಪುದೋ? ಅನುವನರಿತು, ತನುವ ಮರೆದು ಭಾವರಹಿತ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

೩೧೦. “ಅಂಗ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತರಹರವಾಗಿ, ಮನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತರಹರವಾಗಿ, ಭಾವ
ನಿರ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ತರಹರವಾಗಿ, ಸಮತೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತರಹರವಾಗಿ, ಇರಬಲ್ಲಾ
ತನೇ ಅಚ್ಚ ಶರಣ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

೩೧೧. “ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪುಟವೆಂಬುದೆಂತು ಹೇಳಿರಣ್ಣಾ. ಶಿವನೇ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕನು
ಶಕ್ತಿಯೇ ಚಿತ್ತು. ಇಂತೀ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕನೇ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪೆಂದು ಅರಿಯಬಲ್ಲಡೆ
ಆತನೇ ಶರಣ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಇಂಥ ಶರಣನಿರವು ಶಿವಶಕ್ತಿಸಂಪುಟದಂತೆ. ಶಿವಶಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಅವಿನಾಭಾವವೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಾದಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಶರಣ
ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಇವರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯೇ ಶಿವ, ಶಿವನೇ
ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶರಣನೇ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗವೇ ಶರಣ.

೩೦೬—೭. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೨೧೯, ೧೬೨.

೩೦೮—೧೧. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟಗಳು ೧೫೪, ೨೫೭, ೨೮೧.

(vi) ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ

ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಮಾಡುವವರಾರು? ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವವರಾರು? ಜ್ಞಾತೃ, ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯಗಳೆಲ್ಲಿಯವು? ಇದೇ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ.

೩೧೨. “ಘೃತ ಘೃತವ ಬೆರಸಿದಂತೆ, ಸ್ವೀರ ಸ್ವೀರವ ಬೆರಸಿದಂತೆ, ತೈಲ ತೈಲವ ಬೆರಸಿದಂತೆ, ನೀರು ನೀರ ಬೆರಸಿದಂತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆರಸಿದಂತೆ, ಬಯಲು ಬಯಲ ಬೆರಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಸಂಯೋಗವಾದ ಲಿಂಗಸಮ ರಸವನೇನೆಂಬಿನಯ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ”

ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಎರಡಾಗಿತ್ತು; ಪುನಃ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಐಕ್ಯ.

(೨೪೬) ಲಿಂಗವೆನ್ನೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವೆನ್ನೆ, ಸಂಗವೆನ್ನೆ ನಿಸ್ಸಂಗವೆನ್ನೆ, ಆಯಿತ್ತೆನ್ನೆ ಆಗದೆಂದೆನ್ನೆ, ನೀನೆನ್ನೆ ನಾನೆನ್ನೆ. ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಘನ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇನೂ ಎನಲೊಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೆನು.”

೩೧೩. “ತನು ಬಯಲು ನಿರವಯದೊಳಡಗಿತ್ತು. ಮನ ಬಯಲು ನಿರವಯದೊಳಡಗಿತ್ತು. ಭಾವ ಬಯಲು ನಿರವಯದೊಳಡಗಿತ್ತು, ಬಯಲು ಬಯಲು ಬೆರಸಿ ಬಯಲೇ ಆಯಿತ್ತು. ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬ ನುಡಿಯಡಗಿತ್ತು”

ಈ ನಿಜೈಕ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಳೇಬರವನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು; ಅಥವಾ ದೇಹೋಪಾಧಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಅಗಾಗ ಬಹಿರ್ಮುಖನಾಗುತ್ತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಚರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು.

೩೧೪. ಕ್ಷುತ್, ಪಿಪಾಸೆ, ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರವೆಂಬ ಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಿವೆನು. ನಾಹಂ ಕೋಹಂ ಸೋಹಂ ಎಂಬ ಭಾವ ವಿರಹಿತನಾಗಿ ಪುನು. ಅಸೃವಿಧಾರ್ಚನೆ ಪೋಡಶೋಪಚಾರ ರಹಿತನಾಗಿರ್ಪನು. ಕರ್ಪುರ ಅಗ್ನಿ ಸಂಯೋಗವಾಗಿ, ಕರ್ಪುರದ ಗುಣವಳಿದು ಅಗ್ನಿಯಾದಂತೆ ಲಿಂಗವ ನೆನೆನೆನೆದು ಲಿಂಗವೇ ತಾನಾಗಿಪ್ಪುದೀಗ ನಿಜೈಕ್ಯಸ್ಥಲವೆಂದೆಂಬಿನಯ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ”

೩೧೨. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೨೫೧.

೩೧೩. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೨೬೯.

೩೧೪. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೧೫೧.

ಈತನೇ * ಗುರು, ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯಮಾರ್ಗವನ್ನು
ಪೋರಿಸಬಲ್ಲವನು. ಲಿಂಗವೇ ತಾನಾಗಿ ಗುರುರೂಪದಲ್ಲಿರುವವನು.

ಈಗ ವಿವರಿಸಿದ ಷಟ್ಪದಿ ಸಾಧನೆ ಸುಲಭವೇನೂ ಅಲ್ಲ.

(೧೨೫.) “ಬಟ್ಟ ಬಯಲೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಾವಿನ್ನೆಲ್ಲಿ
ಯದೋ? ಮೇಘದ ಜಲವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲ ಮುತ್ತಾದರೆ, ಸಪ್ತಸಾಗರಕ್ಕೆ ಉದಕ
ವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಯದೋ? ಕಪ್ಪಜೀವಿ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿನೇ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೆ ಭವದ
ಬೆಳೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯದೋ? ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ
ಕ್ಕೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಶರಣ”

ಎಂಬ ಜಿನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯವಾದುದು. ಹಿಡಿದ
ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೇ ಷಟ್ಪದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ
ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಈ ಷಟ್ಪದಿ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆರಾರು ಒಳಪಂಗಡ
ಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಹದವರಿತು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೇ
ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತ, ಭಕ್ತನ ಮಹೇಶ, ಭಕ್ತನ ಪ್ರಸಾದಿ, ಭಕ್ತನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ,
ಭಕ್ತನ ಶರಣ, ಭಕ್ತನ ಐಕ್ಯ, ಎಂದು ಆರು ಒಳಸ್ಥಲಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಉಳಿದವು
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿ ಮುಂವತ್ತಾರು ಅವಾಂತರ ಸ್ಥಲಗಳನ್ನು
ವಿರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮುಂವತ್ತಾರು ಒಳಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಪುನಃ ಒಳಭೇದಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತ, ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತನ ಮಹೇಶ, ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತನ ಪ್ರಸಾದಿ,
ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತನ ಶರಣ, ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತನ ಐಕ್ಯ
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ೨೧೬ ಸ್ಥಲಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸುವ
ದಲ್ಲದೆ ೧೦೧ ಸ್ಥಲಗಳೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲೂ ಅಂಗಸ್ಥಲ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ
ಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

* ಶರಣಸ್ಥಲದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಗುರು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

೧೧ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ

ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಿದ್ಧಾಂತ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೇಹರಚನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿರುವುವೋ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪಂಚಸಾದಾಖ್ಯಗಳು, ಪಂಚಕಲೆಗಳು, ಮತ್ತು ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚ ವಿಕಾಸಹೊಂದುವುದಕ್ಕೂ ಪುನಃ ಪ್ರಪಂಚ ಅಡಗುವುದಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ನೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ನೀರೂಪವಾಗಿದ್ದುದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಪಂಚವೆನಿಸುವುದೋ, ಮತ್ತು ಲಯಹೊಂದುವಾಗ ಹೇಗೆ ರೂಪವುಳ್ಳದ್ದು ಕ್ರಮ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರೂಪವಾಗುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳಾದರೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾರಣಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲಶರೀರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಶಿವತತ್ತ್ವ ನಿಷ್ಕಲ, ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಎಂದಾಯಿತು: ಭಾವಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಲಿಂಗಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿತು.

ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಸಮ್ಮತವಾಗಿಯೂ ಇವೆ. ಆಯಾ ಸ್ಥಲ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಲ	ಭಕ್ತಿ	ಹಸ್ತ
ಭಕ್ತಸ್ಥಲ	ಸದ್ಭಕ್ತಿ	ಸುಚಿತ್ತ
ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ	ನೈಷ್ಠಿಕೀ ಭಕ್ತಿ	ಸುಬುದ್ಧಿ
ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ	ಅವಧಾನಭಕ್ತಿ	ನಿರಹಂಕಾರ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲ	ಅನುಭವಭಕ್ತಿ	ಸುಮನಸ್ಸು
ಶರಣಸ್ಥಲ	ಆನಂದಭಕ್ತಿ	ಸುಜ್ಞಾನ
ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ	ಸಮರಸಭಕ್ತಿ	ಸದ್ಭಾವ

ಚಿತ್ತ ಇಂದ್ರಿಯಾಧೀನವಾದರೆ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಕುಚಿತ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಪ್ರಪಂಚಿ'ಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಸತ್ತ್ವಿಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಮಗ್ನವಾದರೆ ಸತ್ತ್ವಿಯಾಚಾರವೇ ತಾನಾಗಿ ಚಿತ್ತ ಸುಚಿತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಇದಾದರೆ ಸುಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಕಾಸಹೊಂದಿದಷ್ಟೂ ನಿಷ್ಠೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಠೆ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸುಬುದ್ಧಿಯೂ ಬಲಿಯುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಸುಬುದ್ಧಿ ಬಲಿತರೆ ಅಹಂಭಾವ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಿರಹಂಭಾವ ಬರದೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸುವುದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ನಾ ಸತ್ತರೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗಬಹುದು' ಎಂಬ ಕನಕದಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಬಂದು ದನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಮನಃಪ್ರಸಾದವುಂಟಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ದೃಢಪಡುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅವಧಾನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರಹಂಭಾವ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ನೆಲಗೊಂಡಾಗ ಸುಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ. ಒಳಗಿನ ತಳಮಳ ನಿಂತು, ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುವ ಮನಸ್ಸು ಒಳಮುಖವಾಗಲು ಚಿಜ್ಞೋತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಕಂಡು ಕೂಡಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿಯೆಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರೇನಾಯಿತು? ತಾನು ಸವಿದು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ.

(೧೧೦) ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದು ನೋಡಿರೇ, ಅನ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾಣೆರಣ್ಣಾ. ಅರಿವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೆ ತದ್ಗತವಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯಭಾವವ ನೆನೆಯದೆ, ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ಎಚ್ಚರವಿರಬಲ್ಲರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ತನ್ನಯ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ.

೨೦೫. "ತನ್ನೊಳಗಣ ಅರಿವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿದಲ್ಲದೆ, ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಬಲ್ಲದೇ? ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ತನ್ನ ತಾನೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೆನಹಿನ ಬಿನ್ನಾಣವನು ಏನೆಂಬಿನಯ್ಯ ರಾಮನಾಥಾ!"

ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ತರ್ಕಿಸುವ ಶುಷ್ಕ ಪಂಡಿತ ವೇದಾಂತಿಯಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯಲ್ಲ. “ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು. ವೇದಾಂತಿಯ ಜ್ಞಾನ ವಾದದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು. ಕ್ರಿಯಾವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು”. ಸತ್ಯದ ನೆಲೆ ತಿಳಿದರೆ ತಾನು ಪರವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಶುದ್ಧ ಅಂಗವೆಂಬ ಅರಿವೂ ಆ ಪರವಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅರಿವೂ ಉಂಟಾಗಿ ಆನಂದ ಉಕ್ಕೇರುವುದು ; ತಾನು ಯಾರೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ದೃಢಪಡುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಅರ್ಪಣೆಗಳೂ ಈ ಸುಜ್ಞಾನಹಸ್ತದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವುವು. ಕಂಡ ಅರಿವು ಕೂಡುವ ಕೂಟ ಆನಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಿಸುವುವು. ತಾನು ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿ, ಪರವಸ್ತು ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿ,—ಈ ಸಮರಸದ ಸೌಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಘಟದ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿಯಾಗಬಯಸಿ ಏಕೈ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಶಿವಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ದ್ವದು ಸ್ವಯಂ ಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಕ್ತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳೇ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಹಸ್ತಗಳೇ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಸದ್ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ಅವಧಾನ, ಅನುಭವ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಮರಸ, ಇವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳು. ಸುಚಿತ್ತ, ಸುಬುದ್ಧಿ, ನಿರಹಂಕಾರ, ಸುಮನಸ್ಸು, ಸುಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವ, ಇವೂ ಕೂಡ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳು. ಭಕ್ತಿಗೂ ಹಸ್ತಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದರೆ ಬೀಜವೃಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇವು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಂಬು ಗೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮನಸ್ಸನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ, ಸುಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ರಂಗವಾದ, ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ನಿಷೇಧಿಸಿ ತನು ಮನ ಗುಣಾದಿಗಳನ್ನು ನಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಅಹಿಂಸಾಯುತವಾದ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ, ಸಹಜಮಾಟದಿಂದ ಅವನ್ನು ನಡಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದೂ ಆಚಾರಲಿಂಗದೊಡನೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೊಂದ

ಬೇಕೆಂದೂ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತು. ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಸದ್ಗುಣ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗಳು, ಶರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಐಕ್ಯಿಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧಕನಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನಿಸುವ ಜಂಗಮವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ರಿಯಾಹೀನನಾದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಸಮರಸ ನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ವಚನಕಾರರ ಮತ.

೨೧೬. "ಗುರುವಿಗಾದರೂ ಅರುಹು ಆಚಾರ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಬೇಕು. ಲಿಂಗಕ್ಕಾದರೂ ಅರುಹು ಆಚಾರ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಬೇಕು. ಜಂಗಮಕ್ಕಾದರೂ ಅರುಹು ಆಚಾರ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಬೇಕು. ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅರುಹು ಆಚಾರ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಶಿವನಿರ್ಪನಾಗಿ. ಅರುಹುಗೆಟ್ಟು, ಆಚಾರದಪ್ಪಿ, ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಹೀನ ನಾಗಿಪ್ಪರು ಸಲ್ಲರಯ್ಯ ಶಿವಪಥಕ್ಕೆ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ"

೨೧೭. "ನೇದ ನೇದಾಂತವನೋದಿ ಜ್ಞಾನ ಸೂರೆಮಾಡುವ ಜಂಗಮ ಕ್ರಿಯಾ ಹೀನನಾದರೆ ಆಗದು ಸಮರಸ ಆತನಲ್ಲಿ. ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ, ನುಡಿ ದಂತೆ ನಡೆಯನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವನು ನಿಲ್ಲಲಾರನು."

೨೧೮. "ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಕ್ತ ಮನುಜ, ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದ (ಮಹೇಶ) ರಾಕ್ಷಸ, ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದಿ ಯವನ, ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಭವಿ, ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದ ಶರಣ ಅಜ್ಞಾನಿ, ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದ ಐಕ್ಯ ಜನನಕ್ಕೊಳಗು ನೋಡಾ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ"

೨೧೯. "ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನವೇ ಕ್ರಿಯೆ. ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ತಿಳಿಯುವುದು, ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಪರಸ್ಪರ ಭೋಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದೇ ಜ್ಞಾನ. ಆದರಂತೆ ಆಚರಿಸುವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ. ಅಂತು ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ ನೋಡಾ, ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ"

. ಪ್ಲೇಟೋ ಎಂಬ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ 'Knowledge is virtue' (ಜ್ಞಾನವೇ ಶೀಲ) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವನಷ್ಟೆ. ಅದೇ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮೇಲಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ದೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಗಳಂತೆ:

೨೨೦. “ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವಯ್ಯ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವುಂಟೇ ಅಯ್ಯ? ಆ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಜೈತನ್ಯ ಉಂಟೇ ಅಯ್ಯ? ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೋಪಚಾರಂಗಳಿರಬೇಕೆಂದೆನಯ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ”

ಹೇಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಲಾಗದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಿಡಲಾಗದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟಿಲ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪರವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಂಗವೆನಿಸಿದಾಗ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮುಖವಾದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೆಂದೇ ನಾಮಕರಣವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದದ್ದು. ಕರ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಯಮನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯಗಳು ಬಲಿತು ಎಡರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಮೆತುಮಾಡುವಂತಹುದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂತಹುದು. ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರಾಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಲೋಪವಾದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯವುಂಟು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಂಟು.

(೮೯) “ಅಯ್ಯಾ ಅಯ್ಯಾ ಎಂದು ಕರೆವುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ, ಅಯ್ಯಾ ಅಯ್ಯಾ ಎಂದು ಒರಲುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ‘ಓ’ ಎನ್ನಲಾಗದೇ ಅಯ್ಯಾ! ಅವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕರೆವುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ‘ಓ’ ಎನ್ನದೆ ಮಾನವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಎಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಂಗಲಾಚಿದರೆ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಅದರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತರಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ.

೩೨೧. “ಹೊಲಬುಗೊಂಡರಸಬೇಡ ಬಿಲಿತು ತರಬೇಡ. ಒಲಿದು ಒಮ್ಮೆ ‘ಶಿವ ಶರಣು’ ಎನ್ನಿರಯ್ಯಾ. ಒಂದು ಸೊಲ್ಲಿಂಗ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಭಕ್ತಿಲಂಪಟನಾಗಿ”

ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿದರೆ. ಮುಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಯುತವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ವಚನಕಾರರ ಮತ. ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇವೆರಡೂ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರಬೇಕೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರಬೇಕು. ಕುರುಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಡಮೆ. “ಶಿಷ್ಯನ ಸುಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗದನ್ನಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಎಂತಹುದೋ” ಎಂದು ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

೩೨೨. ಅರಿದು ಮಾಡುವದು ಗುರುಭಕ್ತಿ. ಅರಿದು ಮಾಡುವದು ಲಿಂಗಭಕ್ತಿ. ಅರಿದು ಮಾಡುವದು ಜಂಗಮಭಕ್ತಿ. ಅರಿವೆಯಿಂದ ಕಾಂಬುದು ಸದಾಶಿವ ಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗವನರಿವುದಕ್ಕೆ”

ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಗೂ ಅಂತಹ ವೈರವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಬಲ ನಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ಜ್ಞಾನವಾದರೋ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಜನಿಸದು.

೩೨೩. “ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಬೇರು, ವಿರಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಮರ, ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಫಲ”

ಷಟ್ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗಗಳಿರುವಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಗ್ರಂಥಾವಲೋಕನದಿಂದ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ; ಅನುಭವವೇದ್ಯವಾದುದು. ದೀಕ್ಷಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರು ‘ತತ್ತ್ವಮಸಿ’ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದನಾದಿ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು? ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಬೇಕು? ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

೩೨೧. ಬ. ವ. ಪುಟಗಳು ೨೭.

೩೨೨. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೧೭೬.

೩೨೩. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಉ.) ಪುಟ ೧೮೧.

ಯೋಗ ಫಲಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅರಿವು, ಅನಂತರ ಅರಿವಿನ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಯೋಗ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗಿ ಬಲಿಯುತ್ತ ಮಾಯಾಮೋಹಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ “ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಅರುಹು ತಾನಾಗಿ, ನೆರೆ ಅರುಹಿನೊಳು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ” ಸಾಧಕನು ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ ಮೂರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂಗ ಲಿಂಗಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಒಂದೇ ಆದ ಪರವಸ್ತು ಸ್ವಲೀಲೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ ಮತ್ತು ಅಂಗಸ್ಥಲ ಎಂದಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾದರೂ ಏನು? ತಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿದು ಅನಂದಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ತಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದನೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲೂ ಅದ್ವೈತ, ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಅದ್ವೈತ; ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ‘ಸೋಹಂ’ ಎನ್ನದೆ ‘ದಾಸೋಹಂ’ ಎನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ, ಮಾಹೇಶ, ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವೇ ಇದೆ. ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳು ನೆಲಸುವವರೆಗೂ ಅಂಗವೇ; ಆದುದರಿಂದ ದ್ವೈತ. ಲಿಂಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ಬಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ತಾನು ಶಿವರೂಪಿಯೆಂಬ ಅರಿವು ಬಂದಹಾಗೆಲ್ಲ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ಅನುಭವ ಅನಂದಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮರಸ್ಯಾನುಭವದ ಕಾಲವೆಂದು ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೀತಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜೀವರುಗಳು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಗಣಗಳಾಗಿರ ಬಹುದು; ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತ ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರಬಹುದು; ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಂತೆ ಇರಬಹುದು. ತಮಿಳು ಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಭಾಗ ಈ ತಮಿಳು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳ ಬೇಕು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಶರಣಸ್ಥಲದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತಿ,

“ಯಥಾ ನದ್ಯಃ ಸ್ಯಂದಮಾನಾಃ ಸಮುದ್ರೇಽ |
ಸ್ತಂಗಳ್ಚಂತಿ ನಾಮರೂಪೇ ವಿಹಾಯ
ತಥಾ ವಿದ್ವಾನ್ ನಾಮರೂಪಾದ್ ವಿಮುಕ್ತಃ
ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಮುಪೈತಿ ದಿವ್ಯಂ” ||

ಎಂಬ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಐಕ್ಯನಾಗುವುದೇ
ಉದ್ದೇಶ; ಅಥವಾ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಂತೆ

“ಸಮರತಿ, ಸಮಕಳೆ, ಸಮಸುಖ” “ನದಿಯೊಳಗೆ ನದಿ ಬೆರಸಿದಂತೆ”

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವುದು? ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ‘ಇದು
ಅದ್ವೈತ ಕಾಣಾ’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ‘ಅದ್ವೈತದಿಂದ
ತನ್ನ ತಾನರಿದಡೆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಲಿಂಗ ತಾನೇ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು

೩೫. “ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವನೋದಿ ಏನ ಮಾಡುವಿರಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಶರಣರ ಉರಿಗೆ
ಅರಗಾಗಿ ಕರಗದನ್ನಕ್ಕ”

ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಷಟ್ಸ್ಥಿಲಸಿದ್ಧಾಂತ “ದ್ವೈತಾ
ದ್ವೈತ” ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗಿದೆ. ತೋಂಟಿದಾರ್ಯರು
ಹೇಳುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ * ಶಿವಾದ್ವೈತವೆನಿಸುತ್ತದೆ :

೩೬. “.....ಈ ಷಟ್ಸ್ಥಿಲ ಮಾರ್ಗವು ದ್ವೈತಾದ್ವೈತದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲ.
ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ, ಇದು ಶಿವಾದ್ವೈತ ಮಾರ್ಗವಾದ ಕಾರಣ. ಈ
ಲಿಂಗಾಂಗಸಮರಸ್ಯಕ್ಕನ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಬೊಮ್ಮ ಪರಬೊಮ್ಮವೆಂದು
ಬೇರುಂಟೇ ತಾನಲ್ಲದೆ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ”

೩೭. ಬ. ನ. ಪುಟ ೨೦.

*ಅದರೆ ಶ್ರೀಕಂಠಭಾಷ್ಯದ ಶಿವಾದ್ವೈತದಂತೆ ಷಟ್ಸ್ಥಿಲದ ಶಿವಾದ್ವೈತವಲ್ಲ.
ಶ್ರೀಕಂಠಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಸ್ಥಿಲಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲ. “ಮುಕ್ತಃ ಶಿವ
ಸಮೋಭವೇತ್” ಎಂಬುದು ಷಟ್ಸ್ಥಿಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲ.

೩೮. ನ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೧೪

ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿವಜೀವರಿಗೆ ಅಭೇದವೂ ಭೇದವೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕಿಡಿಯಂತೆ ಇರುವುದಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು * ಭೇದಾಭೇದವೆಂದು ಕರೆಯುವುದೂ ಉಂಟು.

ಶಿವನು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು, ಜೀವನೂ ಶಕ್ತಿ (ಭಕ್ತಿ) ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು; ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಅವಿನಾಭಾವದಿಂದಿರತಕ್ಕವರು ಎಂಬುದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆಂದು ಇದನ್ನು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ,

ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಮತೇ ಶುದ್ಧೇ ವಿಶೇಷಾದ್ವೈತ ಸಂಜ್ಞಕೇ |
ವೀರಶೈವೈಕ ಸಿದ್ಧಾಂತೇ ಸರ್ವಶ್ರುತಿ ಸಮನ್ವಯಃ ||

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಕರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

* ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾನುಣಿ ಪುಟ ೫೨.

೧೨ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀತಿ

ಯಾವ ನಾಗರಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ದುರಾಚಾರಕ್ಕೂ ದುರ್ನೀತಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಹಿತಚಿಂತನೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಭಾಗ. ತಾನು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ತನಗೆ ಇತರರಿಂದ ಬಾಧೆಯಾಗಬಾರದು, ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ತನಗಿರಬೇಕು, ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಇತರರು ಅಪಹರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಸ್ವಾರ್ಥಪರವಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನನ್ನು ಇತರರು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ತಾನೂ ಇತರರನ್ನು ಕಾಣಬೇಡವೆ? ಅದುದರಿಂದ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ನಡವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾರಬಾರದೆಂದೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಾರಿದರೆ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ದಂಡನೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ; ಅಥವಾ ಸಮಾಜವೇ ಬಹಿಷ್ಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ದಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ದಂಡನೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಫಲ ಇಹದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಪರದಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ, ಎಂಬುದರ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸುವುದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಮಾರದಿರುವುದು ಹಾಗೆ ಒಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಾಚಾರ ಸದ್ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಇರತಕ್ಕದ್ದು, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂಬುದು ವಚನ ಕಾರರ ಮತ.

೩೨೬. “ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲುಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಸಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿ, ಬಹಿರಂಗಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರನೊಲಿಸುವ ಪರಿ.”

ಯಾರು ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವರೋ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಆತ್ಮವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಆಷಾಢಭೂತಿಯಂತೆ ಪರರ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಇಂಥ ವೇಷಧಾರಕರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

೩೨೭. ಅರ್ಥವಡಗದು, ಕ್ರೋಧ ತೊಲಗದು, ಕ್ರೂರ ಕುದಕ ಕುಭಾಷೆ ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕೆ, ನೀನೆತ್ತ ಶಿವನೆತ್ತ, ಹೋಗತ್ತ ಮರುಳೇ. ಭವರೋಗವೆಂಬ ತಿಮಿರ ತಿಳಿಯದನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯನೆತ್ತ, ನೀನೆತ್ತ ಮರುಳೇ?”

೩೨೮. “ತಪವೆತ್ತ ಹೆರರ ಕೇಡಿಂಗೆ ಬಗೆವುದೆತ್ತ? ಜಪವೆತ್ತ ಶರಣರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯತವ ನುಡಿವುದೆತ್ತ? ಪಂಚಾಚಾರವೆತ್ತ ಪಾತಕಕ್ಕೆ ಮನ ಬಗೆವುದೆತ್ತ? ಇಂತೀ ಹೊರ ಬಳಕೆಯ ಲೋಕರಂಜನೆಯಲ್ಲಿಪ್ಪವರಿಗೆ ನಾನಂಜುವೆ. ನಿಜ ಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ ನೀನು ಅಂಜಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಓಡುವೆ”

ವಚನಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸೆಯೇ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆಸೆಯಿಂದಲೇ ಜನ್ಮಗಳನ್ನೆತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಾಗ ರೋಷ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ರೋಷದಿಂದ ಅನರ್ಥಪರಂಪರೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ. 6 ಆಸೆಬಿಟ್ಟವನು ದೇವರು ಎಂದು ವಚನಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

೩೨೬. ಬ. ವ. ಪುಟ ೩೫.

೩೨೭. ಬ. ವ. ಪುಟ ೨೦.

೩೨೮. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ೧೮೨.

೨೨೯. “ಧರೆ ದೇವಳಯವೆಲ್ಲ ತನಗಾದಡಂ ನಿಲ್ಲಳು. ಇನಿತು ತ್ರಿಭುವನ ರಾಜ್ಯಪದಂ ಗಳು ತನಗಾದಡಂ ನಿಲ್ಲಳು. ಅನಿತರೊಳು ತೃಪ್ತಿವಡೆಯಳು. ಈ ಆಶೆ ಎಂಬ ಪಾತಕಿಯನೆಂದಿಗೆ ನೀಗಿ, ನಿಮ್ಮನೊಡಗೂಡಿ ಬೇರಾಗದೆಂದಿಪ್ಪನೋ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ?”

೨೩೦. “ಆಸೆಯುಳ್ಳಾತ ಒಬ್ಬರಾಧೀನದಲ್ಲಿಪ್ಪನು; ಆಸೆಯ ಮನದ ಕೊನೆಯನರಿದಾತ ಕೈಲಾಸದಾಚಿಯಲ್ಲಿಪ್ಪನೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜಾಡಯ್ಯ”

೨೩೧. “ಆಸೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು. ಆಶ್ರಯದಾಸೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಣ ರಯ್ಯ. ಆಸೆಯೇ ದಾಸತ್ವ, ನಿರಾಶೆಯೇ ಈಶತ್ವ. ದಾಸತ್ವದ ಈಶತ್ವದ ಈ ಅನುವ ವಿಚಾರಿಸಿ, ನಿರಾಶೆಯಾಗಿಪ್ಪುದೇ ಈಶ ಪದವಯ್ಯ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ”

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಆಸೆ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗಳು ಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಗಳೆಂದೂ ಅವು ತಮ್ಮನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವುವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಕರಗುವುದು ಸಹಜವಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುವದೆಂದು ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಾದವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಚನಕಾರರು ಅವು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

೨೩೨. “ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು, ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು. ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ, ಮನದ ಮುಂದಣ ಆಸೆಯೇ ಮಾಯೆ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡಿ. ಪರಧನ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಆಸೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

೨೩೩. “ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನು ವಸ್ತ್ರ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಕೈಮುಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿದನಾದಡೆ ನಿಮ್ಮಾಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಾಣೆ. ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ, ನೀವಿಕ್ಕಿದ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗಿ. ಇಂತಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅಳಿಮನವಮಾಡಿ, ಪರದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶೆ ಮಾಡಿದನಾದಡೆ ನೀನಾಗಲೇ ಎನ್ನ ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀನೆದ್ದು ಹೋಗಾ ಶಂಭು ಜಕ್ಕೇಶ್ವರಾ”

೨೩೯-೨೪೦. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೪೨. ೨೩೨. ಪ್ರ. ದೇ. ಪುಟ ೪೭.

೨೩೩. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೨೧.

೪ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತಂದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಪೂಜಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಒಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

೩೩೪. “ತೊರೆಯ ಮಿವಣ್ಣಗಳಿರಾ, ತೊರೆಯಿರೋ ಪರಧನನ! ಪರದ್ರವ್ಯವ ಬಿಡದೆ ಹೋಗಿ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದರೆ, ಆ ತೊರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುದೊರೆ ಕಂಡಯ್ಯ! ಕಳವ ತೊರೆದು ಮಿಂದರೆ ಒಲಿದು ಕೂಡಿಕೊಂಬ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

೩೩೫. “ಕುಳಿತಿದ್ದು ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಅಲ್ಲದಾಟವನಾಡುವರಯ್ಯ! ಬೆಳ್ಳತ್ತಿನ ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹುಲ್ಲೆಗಂಬ ತೊಡುವಂತೆ, ಕಳ್ಳ ಹಾದರಿಗರ ಕಯ್ಯಲು ಪೂಜೆಯ ಕೊಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

೪ ಪರರ ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣುಗಳ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಪರಸ್ತ್ರೀಯಾಸೆಯನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪದು.

೩೩೬. “ನೋಡಲಾಗದು, ನುಡಿಸಲಾಗದು, ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಬೇಟೆ ಬೇಡ ಕಾಣರೋ. ತಗರ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿವ ಸೊಣಗನಂತೆ ಬೇಡ ಕಾಣರೋ. ಒಂದಾಸೆಗೆ ಸಾಸಿವ ವರುಷ ನರಕದಲ್ಲಿಕ್ಕುವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ”

೩೩೭. “ಗಂಡನುಳ್ಳಮ್ಮನ ಗಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡಡೆ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅರಸಾಗಿ ಪುಟ್ಟುವ ನಾತನು. ಗಂಡನುಳ್ಳಮ್ಮನ ಕಂಡು ಒಡವೆರೆದಾತ ನರಕದಲ್ಲಿ ದಿಂಡುಗಡೆದಿಪ್ಪನ್ನೆ ರಾಮನಾಥಾ”

ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಬೇಟೆನೆಂಬುದು ಮಹಾಪಾತಕ. ಎಂಥ ಬಲಿಷ್ಠನಾದರೂ ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡದು. ರಾವಣಾಸುರನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ; ಚತುರ್ವೇದ ಪಾರಂಗತ, ದೊಡ್ಡ ಶಿವಭಕ್ತ ಮಹಾ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಗೆದ್ದ ಮಹಾವೀರ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ? ಅವನಿಗೆ ಆದ ಗತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

೩೩೪. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೩೧. ೩೩೫. ಬ. ವ. ಪುಟ ೮೮.

೩೩೬. ಬ. ವ. ಪುಟ ೮೮. ೩೩೭. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೪೮.

(೩೭) “ಹರಿವ ಹಾವಿಂಗಂಜೆ, ಉರಿಯ ನಾಲಗೆಗಂಜೆ, ಸುರಗಿಯ ಮೊನೆಗಂಜೆ, ಒಂದಕ್ಕಂಜುವೆ, ಒಂದಕ್ಕಳುಕುವೆ. ಪರಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬ ಜಾಜಿಂಗಂಜುವೆ. ಮುನ್ನಂಜದ ರಾವಣ ಏ ವಿಧಿಗೊಳಗಾದ? ಅಂಜುವನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

೩೮. “ಅಸುರನೈಶ್ವರ್ಯವನೆಣಿಸುವರೆ, ಸೀತೆಗೆ ಸರಿಮಿಗಿಲೆನಿಸುವರೆಂಟುಕೋಟಿ ಮತಿನಂತೆಯರು; ಶಿರಪ್ರಧಾನರೆಂಟು ಕೋಟಿ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದಳವು, ಲಕ್ಷ ಕುಮಾರರು; ದಿಕ್ಪಾಲಕರವನ ಮನೆಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಪ್ಪರು; ಸುರಸತಿಯರ ನೆಲ್ಲರನಾತ ಸೆರೆಮಾಡಿ ಅಳಿದ. ಶಿವನೇ, ನೀನು ಕರುಣಿಸಿದಂತಿರದೆ, ಪರ ವಧುವಿನ ಬೇಟವನನ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನರಿತು ಪರವಧುವಿಗಳಸುವವರ ಕಂಡು ಗರುಡನ ಕಂಡ ಸರ್ಪ ಧರೆಗಿಳಿವಂತೆ ಅಡಗಿಪ್ಪೆನ್ನೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಯೆಯನ್ನು ಕ್ಷೀರಬೇಕು ಎಂದು ವಚನಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

೩೯. “ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವದಾವುದಯ್ಯ; ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯನಂತಲ್ಲ ಮೂಲನಯ್ಯ”

ಒಡಲಿಚ್ಛೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅಡಗನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಮಹಾಪಾಪ. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣದಾಸೆಯಿರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೂ ಇರುವುದಲ್ಲವೆ? ಆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕಟುಕನು ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನರಿಯನೆ? ಹಾಗೆ ಕೊಲೆಮಾಡಿದವನನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿಕ್ಕದೇ ಹೋಗುವನೆ?

೪೦. “ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಣ ಗಿಡಗಳು ಬೆಟ್ಟವ ಮುಟ್ಟಿದಂತಿಪ್ಪವೇ? ನಿವರಿಸಿ ನೋಡಿ ದಡೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪರಮನ ಮುಟ್ಟದಿಪ್ಪವೇ? ಕಷ್ಟರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟೋಡುತ್ತಿಪ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳನಟ್ಟಿ, ಪಿಡಿದು ಕೊಂದರೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಥಿಸಿ ದೀಶ್ವರ ಇಕ್ಕದಿರ್ಪನೇ ನರಕದಲ್ಲಿ? ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಾರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ್ವರ ದೇವನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರುಂಟೆ”

೪೧. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೪೯.

೪೨. ಬ. ವ. ಪುಟ ೩೭. ೪೩. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೩೧.

ಆದುದರಿಂದ ಜೀವಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಯಾವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪಾಪವೇ; ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪದು. ಬಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳಂತೆ ವಚನಧರ್ಮ “ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋಧರ್ಮಃ” ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ವೇದಮತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

೩೪೧. “ಎಲ್ಲವನರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದೊಂದು ಭೇದ ಉಂಟೇ? ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಹೋರಬೇಕೆಂಬುದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಲುಂಟೇ? ಪುರಾಣವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೋದಿದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಜೀವನ ಕೊಲ್ಲು, ಕೊರೆ ಎಂಬುದೊಂದು ದಳ್ಳುರಿಯುಂಟೇ? ಶ್ರುತಿಯ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೃತಿಯನಂಗೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಹತನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೊಂದು ಗತಿಯುಂಟೇ? ಇಂತೀ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂತಹಿತವುಳ್ಳವ ಆತ ಅತೀತ, ಸ್ವಯವಸ್ತು ದಸರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು”

೩೪೨. ನಿಮ್ಮ ವಚನ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಹುಸಿಯಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಚನ ಹೋತಿಗೆ ಮಾರಿ. ಎಂತು ನಂಬುವೆನಯ್ಯ? ನಾನು ಕೊಲ್ಲ ನೇಣು ಕೊಲ್ಲಿತ್ತೆಂಬ ನೇಣು ಸೂನಿಗರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೊಡಲ . ಸಂಗಮ ದೇವ”

೩೪೩. “ಮಾತಿನ ಮಾತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂದಿಹರೆಂದು, ಎಲೇ ಹೋತೇ ಆಳು ಕಂಡೆಯಾ. ವೇದವನ್ನೋದಿದವರ ಮುಂದೆ ಆಳು ಕಂಡೆಯಾ ಹೋತೇ. ಶಾಸ್ತ್ರವ ಕೇಳಿದವರ ಮುಂದೆ ಆಳು ಕಂಡೆಯಾ ಹೋತೇ. ನೀನತ್ತುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಮಾಡುವ ಕೊಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನವರ”

ವಚನಧರ್ಮ ಹೀಗೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ “ವೇದ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರೊಡನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಾದಿಸಿದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.

೩೪೧. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೩೨.

೩೪೨-೩. ಬ. ವ. ಪುಟ ೮೫, ೮೬.

೪೪. “ಇಟ್ಟಿಯ ಹಣ್ಣು ನರಿ ತಿಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ತಿರುಗಿತೆಂಬಂತೆ, ಮಟ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟ ದ್ವಿಜರ ನೂತೇಕೋ? ಹಗಲು ಕಾಣದ ಗೂಗೆ ಇರುಳಾಯಿತೆಂದರೆ, ಜಗಕ್ಕೆ ಇರುಳ ಪ್ಪುದೇ ಮರುಳೇ? ಹೋಮದ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಹೋತನ ಕೊಂದು ತಿಂಬ ಅನಾಮಿಕರೊಡನಾದಿ ಗೆಲ್ಲುವುದೇನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಎಂದು ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕ್ರಿ. ಶ. ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಮತಗಳ ದಾಳಿಯೊಂದು ಕಡೆ; ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೈವಭಕ್ತಿಪಂಥ ತಲೆಯೆತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ; ಕಾಶ್ಮೀರ ಶೈವ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕದ್ವೈತ ಮೊದಲಾದುವು ಹರಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ,—ಈ ಎಲ್ಲ ಕಛಾತಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆ ತರುವಾಯ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಂದಲೂ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದಲೂ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಪ್ರವಾಹ ನಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ತೊಡಗಿತು. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸಜೀವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲು ಪಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ತೊಡಗಿದರೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಹತ್ಯೆಯೇ ಸಂಕಲ್ಪವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಿಷ್ಟಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಂಸೆಯೂ ಸಾಪಕರವೆಂದು ಜೈನರು * ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಚನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿದೆಯೆನ್ನುವುದು ಚೆನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮುಂದಿನ ವಚನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

೪೫. “ಲಿಂಗದ ಗುಣದಿಂದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವೆಂಬರು. ಲಿಂಗದ ಗುಣದಿಂದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ನಿಲ್ಲ ನೋಡಾ. ಭಾವಾದ್ವೈತಂ ಪರಹಿತಂ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಾ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು”
ವಚನಧರ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಸತ್ಯವನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

೪೬. “ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುವು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಭೋ. ಸತ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ. ಅಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

೪೭. ಬ. ವ. ಪುಟ ೮೬. ೪೮. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೩೨.

* ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ನೋಡಿ. ೪೯. ಬ. ವ. ಪುಟ ೩೬.

೨೪೭. “ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅವುಡು ಪಥವೆಂದರೆ, ದಿಟವ ನುಡಿವುದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವುದು. ನುಡಿದು ಹುಸಿವ ನಡೆದು ತಪ್ಪುವ ಪ್ರಪಂಚಿಯನ್ನೊಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

೨೪೮. “.....ಹುಸಿ ಎಂಬುದು ಹೊಲೆ. ಶಿವಭಕ್ತಂಗೆ ಹುಸಿ ಎಂಬುದುಂಟೇ ಆಯ್ಕೆ? ಹುಸಿಯನಾಡಿ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿದಡೆ ಹೊಳ್ಳ ಬಿತ್ತಿ ಫಲವನರಸುಮಂತೆ ಕಾಣಾ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

ಲೋಭಿಯಾಗಿರದೆ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ದಾನಮಾಡಿ; ಇತರರ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿ ಎಂದು ವಚನಧರ್ಮ ಸಾರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿಿದ್ದು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇತರರಿಗೊಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಣಹೋಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ಶಿವಶಿವಾ! ಹರಹರಾ!’ ಎಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆದರೆ, ಯಾವ ಫಲವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವಚನ ಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಲೆಂದು ಬಿಡುವನಲ್ಲದೆ ಆ ಕಡುಲೋಭಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೊಯ್ಯು ವುದಿಲ್ಲ.

೨೪೯. “ಉಂಬಾಗಳಿಲ್ಲೆಂಬ, ಉಡುನಾಗಳಿಲ್ಲೆಂಬ, ಬಂಧುಗಳು ಬಂದಾಗಳಿಲ್ಲೆಂಬ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಂಬ, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಂಬ, ಬಂದ ಪುರಾತನರಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಂಬ, ಸಾವಾಗ ದೇಹವನು ದೇಗುಲಕೆ ಒಯ್ಯೆಂಬ, ದೇವರಿಗೆ ಹೆಣ ಬಿಟ್ಟ ಹೇಳಿತ್ತ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ದುರಾಸೆ? ಏಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡದೆ ಇರುವುದು? ಅದು ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥ; ತಾನು ತನ್ನ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕ ಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ; ಆದರೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಹತ್ತುವುದಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವರೇ? ಇದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ.

೨೪೭. ಬ. ವ. ಪುಟ ೨೬.

೨೪೮. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೨೦.

೨೪೯. ಬ. ವ. ಪುಟ ೨೨.

೨೫೦. “ಮಡವಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಪಡೆದ ದ್ರವ್ಯವು, ಎನ್ನೊಡನೆ ಎಂದು ನೆಚ್ಚಬೇಡಿರೋ. ಎಲೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾನವರಿರಾ, ಅವು ನಿನ್ನೊಡವೆಯಾದಡೆ, ನೀವು ಮಡಿದು ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬಪ್ಪವೇ ಹೇಳಿರೋ? ಇದನರಿತು ತಡೆಯದೆ ಮೃಡನ ಸೇವೆಯೊಳು ತೊಡಗಿದರೆ, ಕಡೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲದ ಪದವು ದೊರೆಕೊಂಬುದು ನೋಡಾ, ನಮ್ಮ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲ”

೨೫೧. “ಜಂದ್ರೋದಯಕ್ಕೆ ಅಂಬುಧಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಯ್ಯ! ಜಂದ್ರ ಕುಂದೆ, ಕುಂದುವುದಯ್ಯ! ಜಂದ್ರಂಗೆ ರಾಹು ಅಡ್ಡಬಂದಲ್ಲಿ, ಅಂಬುಧಿ ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ? ಅಂಬುಧಿಯ ಮುನಿ ಆಪೋಶನವ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ, ಜಂದ್ರಮನಡ್ಡಬಂದನೆ? ಆರಿಗಾರು ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವಂಗೆ ಕಳೆಯಿಲ್ಲ. ಜಗದ ನಂಟ ನೀನೇ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಆದುದರಿಂದ ಪಾತ್ರವರಿತು ದಾನಮಾಡಿ; ದಾನಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ದೇವ ಕೊಡುವನು.

೨೫೨. “ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಂಗೆಯೂ ಕೊಡುವ ದೇವಂಗೆಯೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೇಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಭೋ, ಮಾಡಿ ಭೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಸವೆಯಿತ್ತು ಹೋಯಿತ್ತು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಭೋ ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ್ವರ ದೇವನರಿದು ಸಲಹುವನಾಗಿ”

ಆದರೆ ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಲೋಭಿ ಕೇಳ ಲೊಲ್ಲನು. ಲೋಭಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಇರುವ ದ್ರವ್ಯ ನಾಶವಾಗಿ ಬಡತನ ಬರಬೇಕು. ತಾನು ಉಣಲಿಲ್ಲ, ಪರರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ತನಗೆ ಇಹವಿಲ್ಲ ಪರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗ ಗೋಳಾಡುವನು.

೨೫೩. “ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಯ್ಯ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕಾಳೋರಗನ. ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಯ್ಯ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪಾರುವ ಪಕ್ಷಿಯ. ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಯ್ಯ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಲಿಯ. ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಯ್ಯ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮೃತ್ಯುನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮಾರಿಯ. ಲೋಭನೆಂಬ ಗ್ರಹ ಹಿಡಿದವರ ಏಕರಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗದು.

೨೫೦. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೫೫. ೨೫೧. ಬ. ವ. ಪುಟ ೫.

೨೫೨. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೫೪.

೨೫೩. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೫೬.

ಈ ಲೋಭಕ್ಕೆ ದರಿದ್ರನೇ ಔಷಧ. ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳರು, ತಾವು ತಿಳಿಯರು; ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೋಡರು, ಭಕ್ತಿಯ ಹಿಡಿಯರು. ಇಂತಹ ಗೊಡ್ಡ ಮೂಳ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಕರ್ಮವೆಂಬ ಶರಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಉರುಳಾಡುವುದೇ ಸತ್ಯವೆಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ”

೨೫೪. “ಹಾವ ತಿಂದವರ ನುಡಿಸಬಹುದು. ಗರ ಹೊಡೆದವರ ನುಡಿಸಲು ಬಹುದು. ಸಿರಿಗರ ಹೊಡೆದವರ ನುಡಿಸಲು ಬಾರದು. ನೋಡಯ್ಯ! ಬಡತನವೆಂಬ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಹೋಗಲು ಒಡನೆ ನುಡಿವರಯ್ಯಾ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

೧ ಐಶ್ವರ್ಯ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವವನು ಆ ಭಗವಂತ. ಆತನೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಇದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಐಹಿಕದ ಭೋಗಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನ ಒಲುಮೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು.

೨೫೫. ಹರನೀವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕು. ಹರಿದು ಹೆದ್ದರೆ ಕರೆಯ ತುಂಬಿದಂತಯ್ಯ ನೆರೆಯದ ವಸ್ತು ನೆರೆವುದು ನೋಡಯ್ಯ. ಅರಸು, ಪರಿವಾರ, ಕೈವಾರ ನೋಡಯ್ಯ. ಪರಮ ನಿರಂಜನನು ಮರೆವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ ಹರವಿಯ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡಂತೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

ಆದುದರಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸತ್ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾನಮಾಡಿ; ‘ಶಿವನೊಡವೆಯ ಶಿವನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ;’ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ; ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಮದದಿಂದ ಮುಂದುಗಾಣದೆ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆತರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಿರಲ್ಲದೆ ಸದ್ಗತಿಯಿಲ್ಲ.

೨೫೬. “ಆನೆಯನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ನೀವು, ಕುದುರೆಯನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ನೀವು, ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಪೂಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೋ ಅಣ್ಣ! ಸದ್ಗುಣವೆಂಬ ಫಲವ ಬಿತ್ತದೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಹೋದಿರಲ್ಲಾ! ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಮದಗಜವನೇರಿ ಮೂವಿಧಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋದಿರಲ್ಲಾ! ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರನರಿಯದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿರಲ್ಲಾ”

ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಮದಗಜದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಹೋದವರು, ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳ ಲೇಪನ ಪುಳವರು, ಎಂದಿಗಾದರೂ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದುಂಟೆ? ಇನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದಾರು?

ಕೋಪ ತಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಯವಿನಯಗಳಿರಬೇಕು, ನಯವಿನಯಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೊಲುವು ಕೈಗೂಡಿ ಸದ್ಗತಿಯುಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ವಚನಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

೩೩. “ತನಗೆ ಮುನಿವರಿಗೆ ತಾ ಮುನಿಯಲೇಕಯ್ಯ? ಅವರಿಗಾದಡೇನು? ತನಗಾದಡೇನು? ತನುವಿನ ಕೋಪ ತನ್ನ ಹಿರಿಯತನದ ಕೇಡು, ಮನದ ಕೋಪ ತನ್ನ ಅರುವಿನ ಕೇಡು. ಮನೆಯೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಮನೆಯ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ, ನೆರೆಮನೆ ಬೇವುದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

೩೪. “.....ಮೃದುವಚನವೇ ಸಕಲ ತಪಂಗಳಯ್ಯ. ಮೃದು ವಚನವೇ ಸಕಲ ಜಪಂಗಳಯ್ಯ. ಸದುವಿನಯವೇ ಸದಾಶಿವನ ಒಲುಮೆಯಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯನಂತಲ್ಲದೊಲ್ಲನಯ್ಯ”

೩೫. “ಇತ್ತ ಬಾರಯ್ಯ ಇತ್ತ ಬಾರಯ್ಯ ಎಂದು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರು ಕೂರ್ತು ಹತ್ತೆ ಕರೆವುತ್ತಿರಲು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಕೆ ಹೋಗಿ, ಶರಣೆಂದು ಹಸ್ತಬಾಯನೆ ಮುಚ್ಚಿ, ಕಿರಿದಾಗಿ ಭೃತ್ಯಾಚಾರವ ನುಡಿದು, ವಿನಯ ಧ್ಯಾನ ಉಳ್ಳಡೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಬನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಪ್ರಮಥರ ಮುಂದೆ”

ಅನ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಬಾರದು. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒರಟು ಮಾತುಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಪಾಪರಾಶಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳೆಂಬ ವೃತ್ತಾಸ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿದೆ.

೩೬೦. “ಪುಣ್ಯಪಾಪಂಗಳೆಂಬುವು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವು ಕಂಡಿರೇ. ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಎಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ”

11/1 ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನಾದರೂ ಆಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನಾದರೂ ತೋರಿ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೩೬೧. “ಏನು ಬಂದಿರಿ, ಹದುಳವಿದ್ದಿರಿ, ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸಿರಿ ಹಾವು ಹೋಹುದೇ? ಕುಳ್ಳಿರಿ ಎಂದರೆ ನೆಲ ಕುಳಿ ಹೋಹುದೇ? ಒಡನೆ ನುಡಿದರೆ ಶಿರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಡೆವುದೇ? ಕೊಡಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೊಂದು ಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯದೆ ಮಾಣ್ವನೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯ”

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿರಬೇಕು. ಅಳಿವುದು ಉಳಿವುದು ತನ್ನ ವಚನದಿಂದಲೇ, ಅನ್ಯರಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೩೬೨. “ಹಾವಾಡಿಗೆ ಹಾವನಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹಾವನಾಡಿಸುವಂತೆ ಅವ ಮಾತನಾಡಿದಡೂ ತನ್ನ ಕಾಯ್ದು ಆಡಬೇಕು. ಅವಂತೆಂತೆಂದೇ, ತನ್ನ ವಚನವೇ ತನಗೆ ಹಗೆಯಾದುದಾಗಿ. ಅನ್ನಿಗರಿಂದ ಬಂದಿತೆನಬೇಡ. ಅಳಿವುದು ಉಳಿವುದು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿಯೇ ಅವೆ. ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ ಹಗೆಯೂ ಕೆಳೆಯೂ ತನ್ನ ವಚನವೇ, ಬೇರಿಲ್ಲ”

ಹೀಗೆ ಯಾರು ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವರೋ ಆಚರಿಸಿ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಪರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿಯುಂಟು; ಹಾಗೆ ಬಾಳದವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಿಲ್ಲ.

೩೬೩. “ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವುದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

೩೬೦-೧. ಬ. ವ. ಪುಟ ೩೬.

೩೬೨. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೬೨.

೩೬೩. ಬ. ವ. ಪುಟ ೨೪.

೩೩೪. “ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ರಜ ತುಂಬಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ? ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಸಿ ತುಂಬಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಿಸಯ ತುಂಬಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸವೂ, ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲಾದುವೂ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೋ ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವವರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದೂ, ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಯುವುದೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಲ್ಲ, ಬರಿಯ ಕತ್ತಲೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನೀತಿಪಥವನ್ನು ವಚನಧರ್ಮ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದವೋ ಆ “ಸತ್ಯಂ ವದ, ಧರ್ಮಂ ಚರ” ಎಂಬುದನ್ನು ವಚನಧರ್ಮವೂ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳ, ಭಾಗವತ ಮುಕ್ತಕ ರತ್ನಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಜಾಮಿಳರ ಉದ್ಧಾರ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು,

(೧೩೦.) “ಎಲವೋ ಎಲವೋ ಪಾಪಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದವನೇ, ಎಲವೋ ಎಲವೋ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯವ ಮಾಡಿದವನೇ, ಒಮ್ಮೆ ಶರಣನ್ನಿ.....ಒಮ್ಮೆ ಶರಣೆಂದಡೆ ಸಕಲ ಪಾಪಂಗಳು ಕೆಟ್ಟೋಡುವುವು.....ಒಮ್ಮೆ ಶರಣನ್ನಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಂಗೆ”

ಎಂದು ತಿಳಿಯ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಕರಗಿ ನೀರಾಗುತ್ತದೆ. ವಚನಧರ್ಮ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಧರ್ಮ; ಸದಾಚಾರದ ಸದ್ವರ್ತನೆಯ ಭದ್ರವಾದ ನೆಲಗಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳೆಂಬ ಗೋಪುರಗಳನ್ನೂ ಚಿನ್ನದ ಕಳಶಗಳನ್ನೂ ಇಟ್ಟು ಷಟ್ಸ್ಥಲವೆಂಬ ಮಹ ಮನೆಯನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಪ್ರಕಾಶದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ

ಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಲೌಕಿಕ ಜನ ಹೀಗೆ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಡಬಾರದು; ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

೩೬೫. "ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತ್ಪಸಿ ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆರೆ ಮನೆಯವರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವರ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ"

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಡೊಂಕನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯದು ಡೊಂಕು !

ವಚನಕಾರರ ವಿಚಾರವಾದ

ವಚನಕಾರರು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಹೊಸದೂ ಹಳೆಯದೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಧಿಸಮಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜಟಿಲವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈರ್‌ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.

(i) ದೀಕ್ಷೆ :—ದೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಶಿವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದೂ, ಉಲಟಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯಿಸುವುದೂ ಯಾವುದೋ ಅದೇ ದೀಕ್ಷೆ. ಈ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣದವರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಗಂಡಸರೂ ಹಕ್ಕುಳ್ಳವರಾದರೂ ಸದಾ ಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದೂ ಗುಣಶೀಲಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪದೇ ದೀಕ್ಷೆಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವೃಥಾವಾಗುತ್ತದೆಂದೂ ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೧೬೬. “ಎಲ್ಲರ ದೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಯಂತಲ್ಲ ಎಮ್ಮಯ್ಯನ ದೀಕ್ಷೆ. ನಡೆ ನುಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ವರಿಗಲ್ಲದೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ ನೋಡಾ. ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕಲ್ಲದ ಜಡ ಜನರನೊಲ್ಲ, ದೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಡನು, ಭವಭಾರಿಗಳ ಮುಖದತ್ತ ನೋಡನು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬ ಜ್ಞಾನಗುರು”

೧೬೭. “ಕುಂಬಳದ ಕಾಯಿಗೆ ಕಬ್ಬುನದ ಕಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಳೆವುದಲ್ಲದೆ ಬಲುಹಾಗ ಬಲ್ಲದೆ? ಅಳಿಮನದವಂಗೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂತಹುದೋ? ಮುನ್ನಿನಂತೆ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯ ಮಾನಹೀನನ ಮಿಸಲ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಂತೆ”

೧೬೮. “ಸೆಗಣೆಯ ಬೆನಕಂಗೆ ಸಂಪಿಗೆಯರಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ರಂಜನೆಯಹುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಗಂಜಳ ಬಿಡದಣ್ಣ. ಮಣ್ಣುಪುತ್ಥಳಿಯ ಮಾಣದೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೆ ನಿಚ್ಚ ನಿಚ್ಚ ಕೆಸರಹುದಲ್ಲದೆ, ಅದರಚ್ಚುಗ ಬಿಡದಣ್ಣ. ಲೋಕದ ಮಾನವಂಗೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟವನೇಕೆ ಸದ್ಭಕ್ತನಹನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

೧೬೬. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೮೮.

೧೬೭-೮. ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೪.

ಆದುದರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಗುಣಶೀಲಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡಬೇಕು. ದ್ರವ್ಯಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಗುರು ಹುಟ್ಟಿಂಥಕ. ಅಂಥವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆಗೊಂಡವನೂ, ಹಾಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟವನೂ ಇಬ್ಬರೂ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೀರಶೈವ ಗುರುವಿನಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಶೈವಪಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲೇ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾಗಿರುವವರೂ, ಶೈವಗುರುಗಳನ್ನು ಕುಲಗುರುಗಳಾಗಿ ಪಡೆದವರೂ ವೀರಶೈವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಇದು ತೊಡಕಿನ ವಿಷಯ.

೨೬೯. ತನ್ನದಾದರೇನು ಕನ್ನಡಿ? ಅನ್ಯರದಾದರೇನು ಕನ್ನಡಿ? ತನ್ನ ರೂಪು ಕಂಡಡೆ ಸಾಲವೇ? ಸದ್ಗುರು ಆವನಾದರೇನು? ತನ್ನನರುಹಿದಡೆ ಸಾಲದೇ ಹೇಳಾ ಸಿಮ್ಮಲಿಗೆಯ ಚೆನ್ನರಾಮಾ?"

ಎಂದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಕುಲಕೃಮಾನುಗತವಾಗಿ ಬಂದ ವೀರಶೈವ ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೂ ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಷಟ್ಸ್ಥಿಲಬ್ರಹ್ಮಿಯಾದ ಅನ್ಯಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೂ ಬಹುದು ಎಂದು ಮೇಲಿನ ವಚನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮಾಡೋಣವೆಂದರೆ,

೨೭೦. "ಶೈವನೇಮಸ್ತರ ಕಯ್ಯಲು ಉಪದೇಶವಾದರೆ ಏನಯ್ಯ? ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಊನವಿಲ್ಲ, ಪಾರಂಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತುದಾಗಿ. ನದಿಯ ಮೂಲವನು ಗುರುವಿನ ಮೂಲವನು ಅರಸುವರೇ? ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಲಿಂಗದರ್ಶನವಾಯಿತ್ತಾಗಿ, ಕಳೆಯಬಾರದು. ಬೆರಗು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನಚ್ಚಿತ್ತಿ ಕರಿಗೊಂಡಿತ್ತಾಗಿ.....ಉಳಿಯುಮೇಶ್ವರಾ"

ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶೈವಗುರುವಿನಿಂದ ದತ್ತವಾದ ಚರಲಿಂಗವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದೆಂದೂ, ಆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಾರದೆಂದೂ ಆ ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುಷ್ಟಿ ಇತರ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶೈವಗುರು
ವಿನಿಂದ ಬಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ವೀರಶೈವ ಗುರುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ
ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಶೈವದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಧಾರಣವಾದರೂ, ದೇಹ ಪ್ರಾಣ ಭಾವ
ಗಳು ಮಲಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ “ಪಶುಭಾವ
ವಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಭಾವವಿಲ್ಲ, ಈ ಸಂದೇಹ ಭ್ರಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಕಾರಣ ಶೈವ
ಹೊಲ್ಲ ಎನುತಿದ್ದೆನಯ್ಯ”

೩೭೧. ತನು ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬಾತ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಲಾಗದು. ಮನ
ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬಾತ ಲಿಂಗವ ಹಿಡಿದು ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಲಾಗದು. ಪ್ರಾಣ
ಮಲಿನವು ಎಂಬ ಪರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಲ್ಲಿಯದೋ? ಇದು ಕಾರಣ
ಶೈವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಪ್ಪರಲ್ಲ ಬಾರದ ಭವದಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪುದು ತಪ್ಪದು ಕಾಣಾ, ನೀನು
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ”

ಆದುದರಿಂದ ಶೈವಗುರುವಿನಿಂದ ಆದ ದೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ.
೪ ಲಿಂಗವನ್ನು ವೀರಶೈವ ಗುರುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಪುನಃ ಆತನಿಂದ
ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.

೩೭೨.ಶೈವಗುರುವಿನ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದ ಲಿಂಗವನು ವೀರಶೈವ ಗುರುವಿನ
ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮರಳಿ ಕೊಂಡಡೆ ಆತ ಇಹಲೋಕ ಪೂಜ್ಯನು. ನಿಮ್ಮಾಣೆ,
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಾಣೆ, ತಪ್ಪದು ರೇಕಣ್ಣಪ್ಪಿಯ ನಾಗನಾಥಾ”

೩೭೩. “ಇಂತಪ್ಪ ಭಿನ್ನಗುರುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ಪಡೆಕೊಂಡ ಲಿಂಗವ ಮರಳಿ ಜ್ಞಾನ
ಗುರುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಲಿಂಗವ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವ
ಮಾಡುವಿರಿ. ಸಂಶಯ ಮಾಡಲಾಗದು.....ಭಿನ್ನಭಾವದ ಶೈವಗುರುವಿನ
ಉಪದೇಶ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಅಭಿನ್ನಭಾವವೆಂಬ ಸ್ಥಾನುಭಾವ ಜ್ಞಾನಗುರು ಮುಖದಿಂ
ತಾರಕ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವ ಪಡೆದು ಲಿಂಗಧಾರಣವಾದಡೆ, ವೀರಶೈವದ ಅಪ್ಪು,

೩೭೧. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ. ೯೨.

೩೭೨. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ. ೯೫.

೩೭೩. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೯೬.

ಪುರಾತನರ ಮಜ್ಜು, ಸರ್ವಗಣಂಗಳಿಗೆ ಸನ್ನತ. ಇಂತಪ್ಪ ವಿಚಾರವನರಿಯದೆ ಮೂಢಮತಿಯಿಂದ ಕಾಡಲಿಂಗವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜಿಸೆಂದು ಹೇಳುವ ಗುರು, ಆ ಕಲ್ಲ ಲಿಂಗವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಪೋಡಪೋಪ ಚಾರದಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಶಿಷ್ಯ, ಬಳ್ಳಿಗುರುಡನ ಕೈಯ ಬಳ್ಳಿಗುರುಡವಿಡಿದು ಕಾಣದೆ ಡೊಂಗುರವ ಬಿದ್ದಂತೆ ಗುರುಶಿಷ್ಯರೆಂಬುಭಯರು ಯಮಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು ನೋಡೆಂದ ಕಾಡಿನೊಳಗಾದ ಶಂಕರಪ್ರಿಯ ಚೆನ್ನಕದಂಬ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಯ ಪ್ರಭುವೇ”

ಹೀಗೆ ಪುನಃ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಂಡ ವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಶೈವಗುರುಗಳ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಪುನಃ ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಹಲವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ.

೩೭೪. “ವಿಷದಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ನರನ ಗಾರುಡ ಮಂತ್ರೋಪಧದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕಾಯನ ಮಾಡುವಂತೆ, ಶೈವಗುರುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರೋಪದಿಷ್ಟನಾದ ಶಿಷ್ಯಂಗ ವೀರಶೈವ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶದಿಂದ ಆತನ ಕಾಯಶುದ್ಧಾತ್ಮನಂಮಾಡಿ, ಆತನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಂ ತುಂಬಿ, ಆತನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗನಂ ಬಿಜಯಂಗೈಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಂ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವಗುರು ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವ”

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಹೀಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಲಿಂಗಧಾರಣವಾದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಶಿವಜಾತಿ. ಅದುದರಿಂದ ವರ್ಣವೈತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಅತಿ ವರ್ಣಗಳು.

೩೭೫. “ದೇವದೇವ ಬಿನ್ನಪವ ಅವಧಾರು. ವಿಪ್ರ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರಾದವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೊಂದೇ ಎಂಬೆ. ಹಾರುವ ಮೊದಲು ಶ್ವಪಚ ಕಡೆಯಾಗಿ ಭವಿಯಾದವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೊಂದೇ ಎಂಬೆ. ಹೀಗೆಂದು ನಂಬುವುದೆನ್ನ ಮನವು. ಈ ನುಡಿದ ನುಡಿಯೊಳಗೆ ಎಳ್ಳು ಮೊನೆಯಷ್ಟು ಸಂದೇಹವುಳ್ಳರೆ ನೀನಂದೇ ಮೂಗಕೊಯ್ಯಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

೩೭೪. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ) ಪುಟ ೯೫.

೩೭೫. ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೦೮.

೩೭೬. “ಕರ್ಮಜಾತನ ಕಳೆದು ಶ್ರೀಗುರು ಪುಣ್ಯಜಾತನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಶಿವ ಕುಲವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಕುಲಪುಂಟೇ ಶರಣರಿಗೆ? ಅವ ಕುಲವಾದರೇನು? ಲಿಂಗ ವಿದ್ವಾತನೇ ಕುಲಜನು. ಕುಲವನರಸುವರೇ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಆಚಾರವನರಸಬೇಕಲ್ಲದೆ. ಜಾತಿ ಸಂಕರನಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಗಾಣೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕುಲವಲ್ಲವೇ ಅವರು? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಗಾಣೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲವಾಗಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಸೂತಕವನರಸುವವರಿಗೆ ನಾಯಕ ನರಕ ತಪ್ಪದು.”

೩೭೭. “ಶಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷಣವನರಸುವರೇ? ಲಿಂಗದೇವನ ಪೂಜಿಸಿ ಕುಲವನರಸುವರೇ? ಅಯ್ಯಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ಭಕ್ತಕಾಯ ಮನು ಕಾಯವೆಂದುದಾಗಿ”

ದೀಕ್ಷೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ, ವೀರಶೈವದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಸು ಅತಿವರ್ಣಗಳು ಎಂಬುದೇ ಆಗಮಗಳ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ; ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ವರ್ಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಂಟೆಂದೂ ‘ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನೀನು ಕಡಮೆ’ ಎಂದೂ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಡಿ,—ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

೩೭೮. ಜಾತಿವಿಡಿದು ಸೂತಕವನರಸುವೆ, ಜ್ಯೋತಿವಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯನರಸುವೆ, ಇದೆಂತೋ ಮರುಳು ಮಾನವಾ. ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನೆಂಬೆ. ವಿಪ್ರಶತಕೋಟಿ ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು? ಭಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಎಂದುದು ವಚನ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ”

ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಮಾನರು ಜಾತಿಭೇದಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದಂತೆಯೇ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸಮಾನರು ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಚನಧರ್ಮ ತಂದಿತು. ಆದರೆ ವೈದಿಕಮತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಬೀರದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ಣವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವೇದಗಳನ್ನೂ ಆಗಮಗಳನ್ನೂ ಹಿಡಿದು ವಾದಿ ಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಹಿಂದೆಯೂ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು

೩೭೬. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ. ೩೭೧.

೩೭೭. ಬ. ವ. ಪುಟ ೨೧.

೩೭೮. ಬ. ವ. ಪುಟ ೯೦,

೩೭೯. “ವೇದಕ್ಕೂರೆಯ ಕಟ್ಟುವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಗಳವನಿಕ್ಕುವೆ. ತರ್ಕದ ಬೆನ್ನಬಾರ ನೆತ್ತುವೆ. ಆಗಮದ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವೆ. ನೋಡಯ್ಯ ಮಹಾದಾನಿ ಕೊಡಲು ಸಂಗಮ ದೇವ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲುಂಡ ಕಾರಣ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

(ii) ಇಷ್ಟಲಿಂಗ:—ಇದು ವೀರಶೈವದ ಮುಖ್ಯ ಚಿಹ್ನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಶೈವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲಿಂಗಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಆ ಚರಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲೂ ಬಹುದು; ಆದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಲ್ಲ. ಶೈವರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗವನ್ನೂ ಪೂಜಿಸ ಬಹುದು. ಆದರೆ ವೀರಶೈವನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ವೈದಿಕ ಶೈವರು ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಮಿಕ ಶೈವರು ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಚನಕಾರರು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಕಡೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು; ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನೂ ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿದರು.

೩೮೦. “ಕಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಡಿಯಾಗಿ ಬೀಳುವ ಲೊಟ್ಟಿ ಮೂಳನ ಕಂಡಡೆ ಎಡ ಪಾದರಕ್ಷೆಯ ತೆಗೊಂಡು ಲಟಲಟನೆ ಹೊಡಿ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜಾಡಯ್ಯ”

೩೮೧. “ಅಂಗದ ಮೇಲಣ ಲಿಂಗವ ಹಿಂಗಿ, ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗಕ್ಕೆಲಗುವ ಭಂಗಿತರ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು”

೩೮೨. “ಸದ್ಭಕ್ತರಾದವರು ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡಲಾಗದು; ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರ ಫನವೆಂದು ನೆನೆಯಲಾಗದು.”

ಏಕಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾಚಾರವಿರಬೇಕೆಂದೂ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಿಂದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗಗಳ ಅರಿವುಂಟಾಗಬೇಕೆಂದೂ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದೂ ವಚನಕಾರರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

೩೭೯. ಬ. ವ. ಪುಟ ೧೦೯.

೩೮೦-೨. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೩೨೮, ೩೨೯, ೩೩೦.

ಈವರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಶ್ಲೋಕಪ್ರಭು, ಸಿದ್ಧರಾಮ, ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ ಮುಂತಾದ ವಚನಕಾರರ—ಹಾಗೂ ಅವತಾರ ಪುರುಷರ—ಅಂಕಿತಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಇಷ್ಟದೈವ. ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ಗೊಗ್ಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವಿನ ಇಷ್ಟದೈವ. ಸೊನ್ನಲಾಪುರದ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಇಷ್ಟದೈವ. ಮುದನೂರಿನ ರಾಮನಾಥಲಿಂಗ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಇಷ್ಟದೈವ. ನವಿಲೆಯ ಜಡೆಯ ಶಂಕರದೇವ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಇಷ್ಟದೈವ. ಹಿಪ್ಪರಿಗೆಯ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯನ ಇಷ್ಟದೈವ. ಕೆಲವರಂತೂ ಆ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗಗಳ ಉಪಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ಅವರವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಚನಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪತನವಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೀಕ್ಷಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ “ದೇಹದಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗಲದಿರು. ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ತಿಳಿದುಕೋ. ಪ್ರಮಾದವಶದಿಂದ ಇದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಜೋರಾದಿಗಳಿಂದ ಕಸಹೃತವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡು” ಎಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವನಷ್ಟೆ. ಇದು ಶೈವಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸೈಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅದನ್ನು ವೀರಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವುದೂ, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದೂ, ವೀರಶೈವದ ಸೈರಿಸ್ತ್ಯ ಭಕ್ತನು ನಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಹೋದದ್ದೂ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಮರಳಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬಂದದ್ದೂ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಲಿಂಗ ಹೋದರೆ

ಆತ್ಮಘಾತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರುವುದು ಸಾಧನೆಗಾಗಿ; ಅದು ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದುದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಕುರುಹು ಮಾತ್ರ.

೩೮೩. “ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲಣ ಕಣೆಯ ತಂದು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂದು ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟ ತನುವಿನ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಅಷ್ಟತನುವಿನ ಕಯ್ಯ ತನ್ನಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತೆಂದು, ಮೆಟ್ಟಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಹೂಳಿಸಿಕೊಂಬ ಗುದುದ್ರೋಹಿಗಳ ಮುಖನ ನೋಡಲಾಗದು.....ಅಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಬಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ಇರಿದುಕೊಂಡು ಸಾಯಬಹುದೇ? ಆ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯ ಮನೆಯನೇ ಹೊಕ್ಕು ಅಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡಿ, ಸುರಗಿಯ ಮೊನೆಯನೇ ಗಲಿಯ ಬೇಕಲ್ಲದೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ನೇಣು, ವಿಸ, ಅಸಿಪತ್ರ, ಸಮಾಧಿ ಇಂತಿದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಅಘೋರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ್ದಿಕ್ಕುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವ”

೩೮೪. “ಅಂಗದೊಳಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗವಿರಲು, ಕಯ್ಯಲಿಂಗವು ಬಿದ್ದಿತೆಂದು ನೆಲದೊಳ ಗಂಗವ ಹೂಣುವರು. ಭಂಗಪಡುವರಲ್ಲಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ಲಿಂಗವನರಿಯದ ಜಡರುಗಳು”

೩೮೫. “ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಮಹಾಘನ ಪರಿಪೂರ್ಣಲಿಂಗವು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಹುಂಟೇ? ಅರಿಯರಿಯರು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ನೆಲೆಯನು. ಅರಿಯದೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕುರುಹು ಬಿದ್ದಿತ್ತೆಂದು ಪ್ರಾಣಘಾತಕವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೋಡಾ! ಅರಿದು ಕೂಡಿ, ಸ್ವಯವಾಗಿದ್ ಲಿಂಗವು ಓಸರಿಸಿತ್ತೆಂದು ಆ ಲಿಂಗದೊಡನೆ ಸಾವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಘೋರ ನರಕ ತಪ್ಪದು ಕಾಣಾ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದೇ ಲಿಂಗ ವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ನೇಳೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು. ಸಮಾಜಹಿತದ

೩೮೩. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೩೩೯.

೩೮೪-೫. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೩೪೧.

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಚನಕಾರರು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅತ್ಯುಪಾಸ
ವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದರು; ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು.

೨೪೬. “ಗುರು ಸತ್ತರೆ ಸಮಾಧಿಯ ಹೊಗಳಲೊಲ್ಲರಯ್ಯ ! ಲಿಂಗ ಬಿದ್ದರೆ ಸಮಾಧಿಯ
ಹೊಕ್ಕಿವೆಂಬರು. ಗುರುವಿಂದ ಲಿಂಗವಾಯಿತೋ ಲಿಂಗದಿಂದ ಗುರುವಾ
ದನೋ? ಅವೆಂತೆವೊಡೆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಲ್ಲುಕುಟಗನಿಂದ
ರೂಪಾಯಿತ್ತು, ಗುರುವಿನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಇಂತಿ ಮೂವರಿಗೆ
ಹುಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟಿ ಜಗವೆಲ್ಲ ಭಂಡಾಯಿತ್ತು. ನೋಡಿರೋ ಅಣ್ಣ. ಲಿಂಗ
ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಲಿಂಗ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎಂದು ನೋಯಲೇಕೆ? ಬಿದ್ದ ಲಿಂಗವನೆತ್ತಿಕೊಂಡು
ಷೋಡಶೋಪಚಾರಮಂ ಮಾಡುವುದು. ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರ ಸಮಾಧಿ ದುರ್ಮರಣವ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಹೆನೆಂಬ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಂಗೆ ನಾಯಕ ನರಕ. ಲಿಂಗವು
ಖೀಳಬಲ್ಲದೇ? ಭಾಮಿಯಾನಬಲ್ಲದೇ? ಸದ್ಗುರುನಾಥನಿಲ್ಲವೇ? ಇಂತೀ
ಕಟ್ಟುವ ತೆರನ ಮುಟ್ಟುವ ಭೇದವ ಆರು ಬಲ್ಲರೆಂದಡೆ, ಈರೇಳು ಭುವನ
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕವೊಡೆಯ ಪೂರ್ವಾಚಾರಿ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲದೆ
ಮಿಕ್ಕಿನ ಮಾತಿನ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು?”

ಎಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ವಚನಕಾರರು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

೧೪ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ವಚನಧರ್ಮವೂ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ

ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಂತೆಯೇ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಗೌರವವೂ ಉಂಟು. ಮಹದೇವಿಯುಳ್ಳವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಆಕೆ ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಳೆಂಬುದನ್ನೂ ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಉನ್ನತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹದೇವಿಯುಳ್ಳವನಂತೆಯೇ ಶಿವಶರಣೆಯರು ಹಲವರಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪದ ಜರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂತಮ್ಮ ಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪೋಷದೇಶವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಶಿವಶರಣೆಯರ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸೌಜನ್ಯ, ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಶಾಂಡಿಲಿ, ಪುತ್ರೇಯಿ, ಮೊದಲಾದವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಲ್ಯಾಣಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಸ್ವೇತ್ರಕ್ಕೆ ದುಃಖಭಾರದಿಂದ ಹೋದಾಗ, ತಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದುಮಡದಿಯಾದ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿತು. ತಾವು ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದಾಗಿಯೂ, ಅದುವ ರಿಂದ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮಸ್ವೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಬೇ ಕೆಂದೂ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಂದು ನೀಲಲೋಚನೆಗೆ ಬಿನ್ನಹಮಾಡಿದನು. ಆಕೆ

೪೮೭. “ನಾನಾರ ಸಾರುವೆನೆಂದು ಚಿಂತಿಸಲೇಕಯ್ಯ? ನಾನಾರ ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ಭ್ರಮೆಪಡಲೇಕಯ್ಯ? ನಾನಾರ ಇರವನರಿಯೆನೆಂದು ಪ್ರಳಾಪಿಸಲೇಕಯ್ಯ? ಪರಿಣಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಬಸವನ ರೂಪು ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಗಯ್ಯನ ಹಂಗು ನಮಗೇತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ?”

೪೮೭. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೨೯೪.

೨೪೫. “ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನನು ಬರಹೇಳಿದರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವಿಲ್ಲವೆ ಸಂಗಯ್ಯನು? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಉಭಯ ಸಂದೇಹವು ಬಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರಿಗಿದು ಗುಣವೆ?”

೨೪೬. “ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನೆಂದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಹಿಂಗವೆ ಕರೆವೆತ್ತಿ ಮುಗಿವುತಲಿ ಸಂಗಮನಾಥನೆ ಈತನೆಂದೆನುತಲಿ ಎನ್ನಂಗೈಯ ಲಿಂಗದೊಳದಗುವೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಮೋಹದಿಂದ ನಿಜವನ್ನು ಮರೆತರಲ್ಲಾ ಬಸವಣ್ಣ ಸವರು; ಸಂಗಮನಾಥನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಜನಿಸಿತಲ್ಲಾ ಕವರಿಗೆ—ಎಂದು ಆಕೆ ವ್ಯಸನಪಟ್ಟಳು. ನನ್ನ ಕರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣ ಸವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮನಾಥನಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ತನಗಿದೆ, ಹಿಂತಿರಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ವಿವೇಕವನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಮಹಾ ಪತಿವ್ರತೆಯೂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆದ ನೀಲಲೋಚನೆ ತನ್ನ ಕರಸ್ಥಳದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ಐಕ್ಯವಾದಳು! ಬಸವಣ್ಣನವರು

೨೪೭. “ನಾನಾ ಭವ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಯನಿಲ್ಲಿಗೆ ತಂದೆ. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಲಾರೆನು ಹೊಂದಲಾರೆನು. ಜನನ ಮರಣವೆಂಬೆರಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾವನೆಯ್ಯ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಣಿಹವ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಎಂದು ಸಂಗಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾದರು!

ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ ಎಂಬ ಶರಣ ತಾನು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯನಾಗುವೆ ನೆಂದು ತನ್ನ ಸತಿಯಾದ ಮಹಾದೇವಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಕೆ ಗಂಡನ ಕಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ತಾನು ಬೇರೆ, ಲಿಂಗ ಬೇರೆ, ಎಂಬ ಭಿನ್ನ ಭಾವದಿಂದ ಗಂಡನು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವನಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಏಕಾರ್ಥ ಉದಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಳು.

೨೪೮. “ಅದೇತಕಯ್ಯ ಶಿವನೊಳಗೆ ಕೂಟಿಸುವಾದಿಹೆನೆಂಬ ಬಲು ಬೇಟೆ? ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಆಟವಲ್ಲ. ಇನ್ನಾರ ಕೇಳಿ ಮತ್ತಿನ್ನಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀ ಮಾಡುವ ಮಾಟ. ಮುನ್ನ ನೀನಾರೆಂದಿದ್ದೆ ಹೇಳಾ? ಆ ಭಾವವನರಿದು ನಿನ್ನ ನೀನೇ ತಿಳಿ ಎನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಇಮ್ಮಡಿ ನೀಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

೨೪೮-೮೯. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೨೯೪.

೨೪೭. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೨೯೫.

೨೪೯. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೨೯೫.

ಎಂದು ಪತಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. “ನಿಶ್ಚಯವ ತಾನೆಂದು, ಅತ್ತಣ ಗೊತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಬಚ್ಚುಬಯಲ ಬೆಳಗು ನಿನ್ನ ನೀ ನೋಡಿಕೋ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವುದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ “ಎಲೆ ಮನವೇ ನೀ ನಿನ್ನ ನಿಜವ ತಿಳಿವೊಡೆ ಹೇಳುವೆ ಕೇಳು, ಅದು ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿ” ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ ತನ್ನ ಸತಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಮತ್ತೆಯೂ “ನೀಕಳಂಕಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಹನು ಹೇಳಾ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಕೆ ತಾನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಕ್ಕೆ ಭೂಷಣವಾದ, ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಟವಿಡುವ,

೨೯೨. “ಕಾಯವಿದ್ದಂತೆ ತಲೆ ನಡೆವುದುಂಟೆ ಆಯ್ಯ? ಕಣ್ಣಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ಣ ನೋಡಿದುಂಟೆ ಆಯ್ಯ? ಬಾಯಿಯಿದ್ದಂತೆ ನಾಸಿಕ ಉಂಡುಂಟೆ ಆಯ್ಯ? ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ತೆರನ ಹೇಳಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ತೊತ್ತ ಅನುಭಾವವ ಕೇಳಲೇತಕ್ಕೆ? ಪಟಮೊಳಗಣ ಬಾಲಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸೂತ್ರ ನೇಣುಂಟೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಭಾವಲೇಪ, ಎನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಇಮ್ಮಡಿ ನೀಕಳಂಕಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿಯೆ”

೨೯೩. “.....ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಜಾತಿಲಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಸೂತ್ರದಿಂದ. ಎನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಜಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು. ಎನಗೆ ಭಿನ್ನದ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಎನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಇಮ್ಮಡಿ ನೀಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬವರು ನೀವೆ”

ಎಂಬ ವಚನಗಳನ್ನು ಉಭಯಾರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ “ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಯೆ ಎನಗೆ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿ”,

೨೯೪. “ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ನೀ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀ ಸತಿಯಾದ ಕಾರಣ, ಎನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖ ನಿನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖ, ಅನ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಭೇದವೇನು ಹೇಳಾ”

ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ಜ್ಞಾನಿ ನೀನಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದನು. ಆಗ ಮಹಾದೇವಿಂಳುಮ್ಮ

೨೯೨-೨. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೨೪೪. ೨೪೫.

೨೯೪. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೨೪೫.

೨೯೫. ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಟಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಟಿ ಏಕಾರ್ಥವಾದಲ್ಲಿ, ಕಾಯವೆಂಬ ಕವಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು, ಭಾವವೆಂಬ ಕುರುಹು ಮರೆದು. ಇಂತೀ ಉಭಯ ನಿರ್ಭಾವವಾದಲ್ಲಿ, ಇಹಪರವೆಂಬ ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟು, ಎನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಇಮ್ಮಡಿ ನಿಗಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಒಂದೆಂದಲ್ಲಿ”

೨೯೬. “.....ಅನಲನಲ್ಲಿ ಅರತ ದ್ರವ್ಯದಂತೆ ಅದು ಅಮೂರ್ತಿಭಾವ” ಎಂದು ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿದಳು.

ಆಯದಕ್ಕೆ ಮಾರಯ್ಯನೆಂಬ ಶಿವಶರಣನು ತಂಡುಲವನಾರಿಸುವ ಕಾಯಕದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಆತನು ಎಂದಿನಂತೆ ತರುವ ಸೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಆಯ್ದು ತರಲು, ಆತನ ಸತಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಪತಿಯ ದುರಾಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿ,

೨೯೭. “ಎಂದಿನಂದವೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಿ. ಮಾರಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅನುಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಯಕವೇ ಸಾಕು ಮಾರಯ್ಯ”

೨೯೮. “ಆಸೆ ಎಂಬುದು ಅರಸಿಂಗಲ್ಲದೆ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗುಂಟೆ ಎಲೆ ಅಯ್ಯ? ರೋಷ ಎಂಬುದು ಯಮದೂತರಿಗಲ್ಲದೆ ಅಜಾತರಿಗುಂಟೆ ಎಲೆ ಅಯ್ಯ? ಈಸಕ್ಕಿಯ ಆಸೆ ನಿಮಗೇಕೆ? ಈಶ್ವರನೊಪ್ಪ”

೨೯೯. “ಭಕ್ತರು ಕಾಯಕವೆಂದು ದಾಯಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ದಾಸೋಹವ ಮಾಡ ಬಹುದೆ? ಒಮ್ಮನವ ತಂದು ಒಮ್ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ. ಇಮ್ಮನವಾಗದ ಮುನ್ನವೆ ಮಾರಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅನುಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಮಾರಯ್ಯ”

ಎಂದು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಳು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದದ್ದನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಿಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಭುದೇವ ಬಸವಣ್ಣಾದಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗಣಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗಣೆಗೆ ಬಿಜಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬನ್ನಿ ಎಂದು ಆಕೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ನಾವು ನಿರ್ಧನಿಕರು, ಕಿವರು ಮಹಾವ್ರತಶೀಲಸಂಪನ್ನರು, ಕರೆದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೋಸ ವಾದೀತು, ಎಂದು ಮಾರಯ್ಯ ಭಯದಿಂದ ನುಡಿದನು. ಪತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಶಂಕೆಯಿರುವುದಲ್ಲಾ ಎಂದು ಆಕೆ ಚಿಂತಿಸಿದಳು. ಬಳಿಕ ಪತಿಯ ಕೈಹಿಡಿದು

೪೦೦. “ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಡತನವಲ್ಲದೆ ಮನಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಉಂಟೆ? ಬೆಟ್ಟ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆಂದಕೆ ಉಳಿಯ ನೋನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಉಳ್ಳರೆ ಒಪೆಯದೆ? ಘನ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಡತನವಿಲ್ಲ, ಸತ್ಕಾರಿಗೆ ದುಃಖರ್ಮವಿಲ್ಲ”

೪೦೧. “ಮನ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಬಡತನವಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ ಕಾಯಕನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡಿದಡತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನಾಗಿಪ್ಪಳು ಮಾರಯ್ಯಪ್ರಿಯ ಅಮಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಸೇವೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ”

ಎಂದು ಧೈರ್ಯಹೇಳಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಳು.

ಶಿವಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದಿಟ್ಟತನದ ಸಾಧಕಳು. ಆಕೆ ಆತ್ಮಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವಳು; ಮಹದೇವಿಯುಳ್ಳನಂತೆ ವಿನೀತಳೂ ಶಾಂತಳೂ ಆಲ್ಲ. ಮಹದೇವಿ ಮುಕ್ತಾಯಿ—ಇಬ್ಬರೂ ಕಷ್ಟದುಃಖಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರು. ಒಬ್ಬಳದು ನಿರಸಸಂಸಾರದ ದುಃಖ, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳದು ಗುರುವಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರನ ವಿಯೋಗದುಃಖ. ಆದರೆ ಮಹದೇವಿ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ ಭಾವದವಳು, ಆತ್ಮಾರ್ಪಣಾಪರಳು. ಮುಕ್ತಾಯಿ ಕೇವಲ ವಿಚಾರವಾದಿ, ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದವಳು. ಮಹದೇವಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಚ್ಚು; ಮುಕ್ತಾಯಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಅಚ್ಚು. ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.

ಸಹೋದರನಾದ ಅಜಗಣ್ಣ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಾದುದನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತ, ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಸುತ್ತ, ಮರಣದ ತೊಡಕನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾರದೆ ಲೌಕಿಕದ ಸತ್ಯವನ್ನೂ ಪರಮಾರ್ಥದ ಅಸತ್ಯವನ್ನೂ ಕಂಡು ಕೊಂಡಂತೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರಲು, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮನಕರಗಿದವನಾಗಿ, ಆಕೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು

೪೦೨. “ಅಂಗೈಯೊಳಗೊಂದು ಅರಳ್ ತಲೆಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಂಗಳ ಮುತ್ತು ಪವಣಿಸುವಾಕೆ ನೀನಾರು ಹೇಳಾ? ಸಂದ ಸಂಪಗೆಯರಳೆ ತುಂಬಿ ಬಂದುಬಿ ಭೇದವನರಿಯದೆ ಹಂಬಲಿಸುವ ಪರಿತಾಪವೇನು ಹೇಳಾ? ಒಂದೆಂಬೆನೆ? ಎರಡಾಗಿದೆ. ಎರಡೆಂಬೆನೆ? ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅರಿವಿನೊಳಗಣ ಮರಹಿದೇನು ಹೇಳಾ? ದುಃಖವಿಲ್ಲದುದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದನುತಾಪ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ನೀನಾರು ಹೇಳಾ ಎಲೆ ಆವ್ನಾ”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಕೆ ಎದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಆಗ ಪ್ರಭು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಜಗಣ್ಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಪರವಸ್ತುವೇ ಅಂಗಲಿಂಗಗಳೆಂದು ಎರಡಾಯಿತು. ಎರಡಾಗಿದ್ದುದು ಈಗ ಒಂದಾಯಿತು. ದುಃಖಪಡಬಾರದುದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ದುಃಖಿಸುವೆ? ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ನಿನಗೆ ಈ ಮರಹು ಏಕೆ ಬಂದಿತು? ಎಂದು ವಿವೇಕವನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ಹೇಳಿದನು. ಕರುಳು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿತ್ತು ನೇದಾಂತ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನಿಗೆ ದುಃಖವೊಂದು ಕಡೆ; ಒಡಲುನಿಡಿದಿದ್ದ ಲಿಂಗರೂಪು ನಷ್ಟವಾದ ಪರಿಯೆಂತು? ಎಂಬ ತೊಡಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದನು. ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನಾದರೂ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದುದೇ. ದೇಹ ಅನಿತ್ಯ, ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ. ಶರಣನಾದ ಅಜಗಣ್ಣ ನಿತ್ಯನು. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವನಲ್ಲ, ಈಗ ನಷ್ಟವಾದವನಲ್ಲ. ಅವನಂತೆ ನೀನೂ ಶಿವನಾಗಿರುವೆ, ದುಃಖಪಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದನು. ಆಕೆ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದಳು.

೪೦೩. “ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸೂತಕಂಗಳು ಹಿಂಗದನ್ನಕ್ಕ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಂಗಳ ಭೇದವ ತಿಳಿಯದನ್ನಕ್ಕ, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇದಿರಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯಾಸೂತಕ ಹಿಂಗದನ್ನಕ್ಕ ತಾನು ಶಿವನಾಗಬಾರದು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಮನು, ನೀನು ತಾನು ಎಂದರೇನು? ನಿನ್ನ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಬರಿಯ ಭ್ರಮೆ. ನೀನು ಲಿಂಗವೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಇದಿರಿಟ್ಟು ಮಾಡಲೇಕೆ?

೪೦೪. “ಇಲ್ಲದ ಶಂಕೆಯನುಂಟೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ರೂಪಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತುದು. ಇಲ್ಲದ ತನುವನುಂಟೆಂಬನ್ನಕ್ಕ ಅದೇ ಮಾಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತುದು. ನಿಕ್ರಿಯಾ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಂತಲ್ಲದೆ ಆಗದೆಂಬುದರ ಸಂದು ಸಂಶಯ ಮುಂದುಗಡಿಸುತ್ತಿತ್ತುದು ಕೇಳಾ. ಮನವ ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಲಿಂಗದ ಅನುವರಿಯಬಲ್ಲದೆ, ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ದೂರವಿಲ್ಲ ಕೇಳಾ ಮರುಳೆ”

ಲಿಂಗತನು, ಲಿಂಗಮನ, ಲಿಂಗಪ್ರಾಣ, ಎಂದರಿಯದೆ ಭಿನ್ನಭಾವದಿಂದ ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮನವನ್ನು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಿಂಗವನ್ನು ತೋರುವ ಗುರು ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಬೇರೊಬ್ಬರು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಎನೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅನುಭವಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು, ಎಂದು ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದನು. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವದೆಂದರೇನು? ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. “ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದನೆಂದರೆ ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಆಗದು ಕೇಳಾ. ಎನ್ನ ಅಜಗಣ್ಣನೆಂಬ ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಧಿಯ ಕೂಟ ಸಮನಿಸದು ಕೇಳಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಪ್ರಭು

೪೦೫. “.....ಅದಿ ಅನಾದಿಯಿಂದತ್ತ ಮುನ್ನ ಪರತತ್ತ್ವಮಂ ತಿಳಿದು ನೋಡಲು ನೀನೇ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶನೆಂದರಿಯಲು, ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಗುರುವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಧಿಕವಸ್ತು ಗುರು ಉಂಟೇ? ಇದು ಕಾರಣ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ತಾನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದರಿಯಬೇಕು ನೋಡಾ”

೪೦೬. “.....ಸಹಜ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಗುರುವಲ್ಲದೆ ಸಹಜಕ್ಕೆ ಗುರು ಉಂಟೆ? ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪರವೆಂದಲ್ಲಿ ಗುರು ಉಂಟಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯವೆಂದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಿಲ್ಲ”

ಆದುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಗುರುವುಂಟೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ದುಃಖಿಸಲೇಕೆ? ಆ ಪರವಸ್ತು “ತನ್ನ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಗುರುವಾದ, ತಾನೇ ಶಿಷ್ಯನಾದ, ತಾನೇ ಲಿಂಗವಾದ, ತಾನೇ ಮಂತ್ರವಾದ”. ಎರಡೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಯುವುದು, ಅನ್ಯರಿಂದಲ್ಲ ಎಂದನು. ಆದರೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಅಜಗಣ್ಣ ಮಾತಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ. ಇದಿರಿಟ್ಟು ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅದ್ವೈತವೆಂತು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದು? ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಮನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದಳು.

೪೦೭. “ಅದ್ವೈತವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಎರಡಳಿದನೆಂಬುದು ಶಿಶು ಕಂಡ ಕನಸಿನಂತೆ ಬೇಕಲ್ಲದೆ, ನುಡಿದು ಹೇಳುವನ್ನಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಲ್ಲವೇ ಹೇಳಾ? ಅರಿವರತು, ಮರಹು ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಗುರುವ ತೋರಿದನೆಂಬವರು ಇದಿರಿಗೆ ಕರುಳ ತಲೆಯ ಅರುಹುವ

ಪರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ? ಮನದ ಕೊನೆಯ ಮೊನೆಯ ಮೇಲಣ ಅರುಹಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರಡೆ ತಾನಾಗಬಲ್ಲನೆ? ನೆರೆಯರಿತು ಮರೆಯ ಬಲ್ಲರೆ, ಎನ್ನ ಅಜಗಣ್ಣನಂತೆ ಶಬ್ದಮುಗ್ಧನಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಶಬ್ದ ಸಂದಣಿಯ ಮಾತು ಸಮಯವಲ್ಲ ನೋಡಾ ಪ್ರಭುವೇ”

ಅದುದರಿಂದ ಮಾತುಳಿದು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ ಹೊರಟವನು ದ್ವೈತಿಯಲ್ಲದೆ ಅದ್ವೈತಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಡೆಯೊಂದು ಪರಿ ನುಡಿಯೊಂದು ಪರಿ ಆಗಿರುವ ನೀನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡತಕ್ಕದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಎಂದೂ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಳು. ಆಕೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಮನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅದ್ವೈತಾನುಭವ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಬಹಿರ್ಮುಖನಾದಾಗ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿ, ಛದರೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬನಾಗಿ, ನುಡಿದು ಸೂತಕಿಯಲ್ಲದೆ, ನಡೆದು ಸಂಸಾರಿಯಲ್ಲದೆ, ಇತರರ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡಸುವ ಗುರುವಾಗಿ ತಾನಿರುವನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌನವನ್ನವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆನಿಗೆ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು :

೪೦೨. “ತನ್ನ ತಾನರಿದಡೆ ನುಡಿಯೆಲ್ಲ ಪರತತ್ತ್ವ ನೋಡಾ! ತನ್ನ ತಾ ಮರೆದಡೆ ನುಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಯೆ ನೋಡಾ! ಅರಿದು ಮರೆದ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಶಬ್ದವೆಲ್ಲವು ಉಪದೇಶವಲ್ಲವೆ ಭಿನ್ನ ಉಂಟೆ? ನಿನ್ನ ಮನದ ಕಳವಳವ ತಿಳುಹಲೆಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನೋಡಿದಡೆ ಎನ್ನ ಮನಮೊಳಗೆ ಕಂಡು ಕಲೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ನೋಡಾ. ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಕರುಣದ ಶಿಶುವಾದ ಕಾರಣ ಬಾಯ್ಬರೆದೆನಲ್ಲದೆ ಭಿನ್ನ ಉಂಟೆ ಹೇಳಾ ಮರುಳೆ?”

ಕಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆನಿಗೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಮಹತ್ವ ಅರಿವಾಯಿತು. ಆತನ ಉಪದೇಶ ಬಲದಿಂದ ನಿರ್ವಯಲ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದ್ವೈತ ವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಳು. ಪ್ರಭು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣಾದಿ ಹಲವು ಸಾಧಕರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ, ಅವರ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ,

ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದನಷ್ಟೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿಷ್ಯರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಯಿತು. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯೆಯಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಯಿತು! ಗುರು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದುದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಳು. ಹಿಂದೆ ಗಾರ್ಗಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ “ಯಾರೂ ಈತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾರಿರಿ. ಈತನು ಅಜೇಯನು” ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಭು ಅಜೇಯನೆಂದು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಹೀಗೆಯೇ ಹಲವರು ಶಿವಶರಣೆಯರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಉಂಟೆಂದು ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಫಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಂಗಸರು ಮಾಯೆಯೆಂದಾಗಲಿ, ಅವರು ಕೀಳೆಂದಾಗಲಿ, ಕೇವಲ ಗೃಹಕೃತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣದ ಶೋತ್ತೆಂದಾಗಲಿ, ಪುರುಷನ ಭೋಗಸಾಮಗ್ರಿಯೆಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸದೆ, ಅವರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಬಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳೆಂದು ವಚನಧರ್ಮ ಗೌರವಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇದೆ. ಭಕ್ತನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದ ಶರಣೆಯಾದರೆ ಏನೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪತಿ ಭಕ್ತನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ; ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೂ ವೀರಶೈವಧರ್ಮ ತಲೆಯೆತ್ತಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಧಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಆ ಶರಣೆ ಭವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪೂಜಾಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಸಾರ್ಥಕ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಲಿಂಗದೇವನೇ ಪತಿ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕಲ್ಲದೆ, ತಾನು ವ್ರತ ಪುಷ್ಪಳಾಗಬಾರದು. ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿವಾಹವಾಗದೆಯೇ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಂಡಸನ್ನಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಸಮರಸ ಸಂಸಾರ ಸ್ವರ್ಗ. ವಿರಸ ಸಂಸಾರ ನರಕ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡಹೆಂಡಿರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂಥವರ ಭಕ್ತಿ ಶಿವನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು.

೪೦೯. “ ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಾಗಿತ್ತುದು ಶಿವಂಗೆ. ಸತಿಪತಿಗಳೊಡ್ಡಾ, ಗದವರ ಭಕ್ತಿ ಅಮೃತಮೊಳು ವಿಷವ ಬೆರಸಿದಂತೆ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ” .

೪೧೦. “ಉಭಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟವ ಕಾಂಬಂತೆ, ದಂಪತಿ ಏಕಭಾವವಾಗಿ ನಿಂದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತವಾಯಿತ್ತು”

ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲೂ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೂ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಪರಮಾರ್ಥದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣು ಕಡಮೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಾರದು. ವೇದೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಭೇದವೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮ ಗಂಡೂ ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣೂ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲತ್ರಯಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ಸ್ತ್ರೀದೇಹಧಾರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ವುಂಟು, ಲಿಂಗೈಕ್ಯವುಂಟು, ಎಂದು ವಚನಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹಾ ದೇವಿಯಕ್ಕ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ, ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

೪೦೯. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧. (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೬೬.

೪೧೦. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೨೨೨.

೪೦೧. “ತನುವಿನೊಳಗಿದ್ದು ತನುವ ಗೆದ್ದಳು, ಮನದೊಳಗಿದ್ದು ಮನವ ಗೆದ್ದಳು, ವಿಷಯದೊಳಗಿದ್ದು ವಿಷಯಗಳ ಗೆದ್ದಳು. ಅಂಗಸಂಗವ ತೊರೆದು ಭವವ ಗೆದ್ದಳು. ಕೂಡಲ ಜೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನ ಹೃದಯ ಕಮಲವ ಬಗಿದು ಹೊಕ್ಕು ನಿಜಪದವನ್ನೆದಿದ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ”

೪೦೨. “ತನುಗುಣ ನಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂಗಸಂಗಿಯಾದಳು. ಮನಗುಣ ನಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅರಿವುಸಂಗಿಯಾದಳು. ಭಾವಗುಣ ನಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹಾ ಪ್ರಭೆ ತಾನಾದಳು. ತಾನು ಇದಿರು ಎಂಬ ಎರಡಳಿದು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಲಿಂಗವಾದ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗಳ ನಿಲವಿಗೆ ಶರಣೆನುತೀರ್ವನು”

• • • ಎಂದು ಹೆಂಗುಸನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವಾದಿಗಳು ಹೊಗಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ವುಡು ವಚನಧರ್ಮ. ಆದುದರಿಂದ ಪರವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಭಾವ ದಿಂಬಿರುವ ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ತಾಳಿದರೆ, ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಜರೆಯಲಾಗದು.

೪೦೩. “ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ತಲೆಯನೇರಿತ್ತು. ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ತೊಡೆಯ ನೇರಿತ್ತು. ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲಗೆಯನೇರಿತ್ತು. ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ನಾರಾಯಣನ ಎದೆಯನೇರಿತ್ತು. ಅದುಕಾರಣ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ರಾಕ್ಷಸಿಯಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೋಡಾ”

ತಾಯಿ ದೇವರೆಂದು ವೇದ ಹೇಳಿತು. ಹೆಣ್ಣೇ ದೇವರೆಂದು ವಚನ ಧರ್ಮ ಸಾರಿತು.

೪೦೧-೨. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೨೯೯, ೨೯೦.

೪೦೩. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ.) ಪುಟ ೧೬೬.

೧೫ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ವಚನಧರ್ಮವೂ ಸಮಾಜರಚನೆಯೂ

ವಚನಧರ್ಮಾನುಸಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳಾಗುತ್ತವೆ: ಒಂದು ಭವಿಗಳ ಪಂಗಡ, ಎರಡನೆಯದು ಭಕ್ತರ ಪಂಗಡ. ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಭಕ್ತರಾದವರು ಭವಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಭವಿ' ಎಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳುಳ್ಳವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಆಯೋಗ್ಯನು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಚನಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ನಿರಶ್ರೇಯ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ, ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ, ನಿಜಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯದಾದ್ದರಿಂದ, ಲಿಂಗಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರೆಲ್ಲ ಭವಿಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮತಗಳಿವೆ. ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವರು ಮಹಾತ್ಮರೂ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಅವತಾರಮಾಡಿ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂತಮ್ಮ ಪಂಥದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನ್ಯಧರ್ಮಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಧರ್ಮಗಳ ಮತ್ತು ಮತಗಳ ತಳಹದಿಯೂ ಒಂದೇ, ಗುರಿಯೂ ಒಂದೇ, ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಒಂದೇ, ಎಂಬುದು ಆಯಾ ಮತದ ಆಚಾರ್ಯರ, ಸಾಧು ಸಂತರ, ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಹಿಡಿದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ಮೂಲಕ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. "ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ" ಎಂಬ ಗೀತೋಕ್ತಿಯೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಸಾಧಕನಾದವನು ಏಕಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠಾಪರನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೂ ಅನ್ಯ
ಮಾರ್ಗಾಚರಣೆಗಳ ಮೋಹದಿಂದ ಚಪಲಚಿತ್ತನಾಗಬಾರದೆಂಬುದೂ ಈ
ಭವಿ ಭಕ್ತರೆಂಬ ಭೇದದ ಮುಖ್ಯಾಶಯವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೪೧೪. “ಹಲವು ಕೊಂಬೆಗೆ ಹಾಯಲುಬೇಡ. ಬರು ಕಾಯಕೆ ನೀಡಬೇಡ. ಲೋಗರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟು ಭ್ರಮಿತನಾಗಬೇಡ. ಆಚಾರವೆಂಬುದೊಂದು ಹಾವಸೆಗಲ್ಲು. ಭಾವತಪ್ಪದ
ಬಳಿಕ ಏಗೈದಡಾಗದು. ಅಂಜದಿರು, ಅಳುಕದಿರು, ಪರದೈವಕ್ಕೆ ರಗದಿರು. ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮ ದೇವರ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದೆನ್ನ ಭಾರ”

(೪೫) “ದೇವನೊಬ್ಬ, ನಾನು ಹಲವು ಪರಮಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ. ಮತ್ತೊಂದ
ಕ್ಕೆರಗಿದಡೆ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಯುವನು. ಹಲವು ದೈವದ ನಿಂಜಲ ತಿಂಬವರ
ನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಭವಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಪರೀತಾರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಮತೀಯರಿಗೆ
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ, ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.

‘ಜ್ಞಾನಿಯಾದಡೆ ಮತಾಭಿಮಾನವ ತೋರಬಾರದು’ ಎಂದು ಸಿದ್ಧ
ರಾಮನು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ

(೧೭೬) “ಕಾಮವ ಸುಟ್ಟು ಹೋಮವನುರುಹಿ ತ್ರಿಪುರ ಸಂಹಾರದ ಕೀಲನರಿಯ ಬಲ್ಲವೆ
ಯೋಗಿಯಾದಡೇನು? ಭೋಗಿಯಾದಡೇನು? ಶೈವನಾದಡೇನು? ಸಂನ್ಯಾಸಿ
ಯಾದಡೇನು? ಅಶನವ ತೊರೆದಾತ, ವ್ಯಸನವ ಮರೆದಾತ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಅವರ ಹಿರಿಯರೆಂಬೆನು”

ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಜದ ಭದ್ರತೆಗೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿ ಯಾವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ವಚನ
ಕಾರರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ದ್ದೇವೆ. ಅವು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೀಯವಾಗಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೂ ಸಮಾಜದ
ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೂ ದೇಶದ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೂ ಅವು ವಜ್ರಕವಚಗಳಂತಿವೆ. ವಚನ

ಕಾರರು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸರ್ವಸಮಾನತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಭ್ರಾತೃಭಾವ, ಮೂಲಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಕಾರ್ಯವೇನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಐಕಮತ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಮತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೈತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾನರು, ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲಿನಲ್ಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿದ್ದು ವರ್ಣಗಳಿಂದಲೂ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ, ವೀರಶೈವವನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವುದುಂಟೆ? ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಚನಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಲವು ಪಂಗಡದವರು ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾದಾಗ ಒಬ್ಬರೊಡನೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನು ಬಹಳವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

೪೦೫. “ದಾಸೀಪುತ್ರನಾಗಲಿ, ವೇಶ್ಯಾಪುತ್ರನಾಗಲಿ, ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೆಂದು ವಂದಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ, ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಬುದೇ ಯೋಗ್ಯ. ಹೀಗಲ್ಲದೆ, ಉದಾಸೀನನ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವವರಿಗೆ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ ನರಕ ಕಾಣಾ, ಕೂಡಲ ಜೆನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಎಂದು ಆತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು ಎಂಬುದು ದೃಢಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ, ಕೊಳ್ಳೊಡೆ, ಮುಖ್ಯವಾದುವು. ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಕವರು ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳಾಗುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರೇ ಆಗಿದ್ದಿರಲಿ, ಕವುಗಳಾವುದನ್ನೂ ಗಣಿಸದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಟಮಾಡಬೇಕು, ಕವರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಬಿಳಿಸಬೇಕು.

೪೦೫. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ) ಪುಟ ೩೭೩.

೪೧೬. “ಭವಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಯ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವಲ್ಲವೆ, ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟೇ? ಇಲ್ಲವಯ್ಯ. ಸುಡಲಿವರ ಯುಕ್ತಿ ಎಂಥಾದ್ದೋ? ಭಕ್ತಿ ಎಂಥಾದ್ದೋ? ಮುಕ್ತಿ ಎಂಥಾದ್ದೋ? ಆ ಪರಮ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಬಂದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಲಿಂಗ ಪ್ರಸನ್ನತದಿಂದ ಬಂದುದಾಗಿ ಆ ಪದಾರ್ಥವನು ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಬುದೇ ದೇವಭಕ್ತರ ನಡೆ. ಅವರೊಕ್ಕುದು ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಭಕ್ತರು ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೋಜನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಗುರು ಉತ್ತಮಜಾತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಲಿಂಗಧಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು; ಕೀಳು ಜಾತಿಯವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಕೊಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ, ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡಲಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತರಿಸಿ ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಠದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಲವು ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ನಡೆ ನುಡಿ ಬೇರಾದ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಕಟ್ಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

೪೧೭. ಕುಲಹೀನ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹವ ಮಾಡಿ, ತಿರುಗಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಣಬಾರದೆಂದು, ಅಕ್ಕಿ ಕಣಕವ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗುರುವನು ಕಂಡರೆ, ಕೆಡವಿಹಾಕಿ ಮೂಗನೇ ಕೊಯ್ದು, ಇಟ್ಟಂಗಿಯ ಕಲ್ಲುಲೆ ತಿಕ್ಕಿ, ಸಾಸಿನ ಹಿಟ್ಟಿನ ತಳಿದು, ಮೇಲೆ ನಿಂಬಿಯ ಹುಳಿಯನೆ ಹಿಂಡಿ, ಪದುವಲ ಗಾಳಿಗೆ ಹಿಡಿ ಎಂದಾತ ನನ್ನು ಅಂಬಿಗರ ಚಾಡಯ್ಯ”

ಇನ್ನು ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ. ಇದು ಬಹಳ ತೊಡಕುಳ್ಳದ್ದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ವಚನಕಾರರು

೪೧೮. “ಉಂಬಲ್ಲಿ ಉಡುವಲ್ಲಿ ಕುಲವಳಿಯಿತ್ತೆಂಬಿರಿ. ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕುಲವ ನರಸುವ ಮಾದಿಗರನೇನೆಂಬೆಯ್ಯ? ಇವರನೆಂತು ಭಕ್ತರೆಂಬೆಯ್ಯ? ಇವರ ನೆಂತು ಯಕ್ತರೆಂಬೆಯ್ಯ? ಅವರಲ್ಲಿ ಕುಲವ ನೋಡದೆ ಆಚಾರವ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೆಣ್ಣು ತಂದು ಕೊಂಬುದು. ಈ ಕ್ರಮವನೆಯದವರ ಭಕ್ತಿ, ಹೊಲತಿ ಶುದ್ಧ ನೀರ ಮಿಂದಂತಾ ಯಿತ್ತು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

೪೧೯. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ) ಪುಟ ೨೭೨.

೪೧೯-೮. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ) ಪುಟ ೨೭೫, ೨೭೬.

೪೧೯. “ಉಂಬುದು ಉಡುವುದು ಶಿವಾಚಾರ, ಕೊಂಬುದು ಕೊಡುವುದು ಕುಲಾಚಾರ ಎಂಬ ಅನಾಚಾರಿಯ ಮಾತ ಕೇಳಲಾಗದು. ವಿಪ್ರ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರ ಒಂದೇ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಬುದು ಸದಾಚಾರ, ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಅನಾಚಾರಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕುಲ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ತರುವುದು ಸದಾಚಾರವೆಂದೂ ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುವಯ್ಯನೆಂಬ ಪೂರ್ವಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದವನ ಮಗಳನ್ನು ಹರಳಯ್ಯನೆಂಬ ಪೂರ್ವಜಾತಿಯ ಹೊಲೆಯನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿ,—ಲಿಂಗ ಧಾರಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಸಮಾನರೆಂಬ ತತ್ತ್ವಾನುಸಾರ—ಶರಣರು ಮದುವೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲಕಲ್ಲೋಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳು ದೊರೆಯಾದ ಬಿಜ್ಜಳನಲ್ಲಿ ದೂರು ಹೇಳಿದರು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಪರಿಪಾಲನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವುಳ್ಳ ದೊರೆ ಆ ಹೊಸ ಬಿಯ ಗರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದನು. ಶಿವಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮತಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಪ್ರಾಣಾ ಪಹರಣವೂ ಆಯಿತು ಎಂದು ಬಸವಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವುಂಟು. ಕಾಯಕ ವೆಂದರೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಂಡ ವೃತ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳೂ ಗೌರವ ಯುತವಾದುವೆಂದೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಗಳಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಜಾತಿಗಳು ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ವಚನಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

೪೨೦.....ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ, ಬೀಸಿ ಮಡಿವಳನಾದ, ಹಾಸನಿಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗನಾದ, ವೇದನ ನೋದಿ ಹಾರುವನಾದ.....ಇದು ಕಾರಣ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ಲಿಂಗ ಸಂಗವನರಿತವನೇ ಕುಲಜನು”

೪೨೧. “ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರುವನಾಗಿ, ವೀರ ವಿತರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ, ಸರ್ವವನಾ ರೈದು ನೋಡುವಲ್ಲಿ ವೈಶ್ಯನಾಗಿ, ಕೃಷಿಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶೂದ್ರನಾಗಿ, ಇಂತೀ ಜಾತಿ ಗೋತ್ರದೊಳಗೆ ನೀಚ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂಬ ಎರಡು ಕುಲವಲ್ಲದೆ, ಹೊಲೆ ಹದಿ

೪೧೯. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ) ಪುಟ ೩೭೭.

೪೨೦-೧. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ) ಪುಟ ೩೬೨, ೩೬೩.

ನೆಂಟು ಜಾತಿ ಎಂಬ ಕುಲವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವನರಿದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸರ್ವಜೀವ ಹೃದಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೊಳಗಾದಲ್ಲಿ ಸಮ್ತಕಾರ. ಈ ಉಭಯವನರಿದು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ಕೈಯ್ಯುಳಿಗತ್ತಿ ಅಡಿಗೂಂಟಿ ಕಡೆಯಾಗಬೇಡ ಅರಿವಿಜಾತ್ಯರಾನು ರಾನುನಾ"

ಕಾಯಕವನ್ನು ಬಹು ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅದು ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಚನಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

೪೨೨. "ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದಡೆ, ಗುರುದರ್ಶನವಾದಡೂ ಮರೆಯಬೇಕು, ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಾದಡೂ ಮರೆಯಬೇಕು, ಜಂಗಮ ಮುಂದಿದ್ದಡೂ ಹಂಗು ಹರಿಯಬೇಕು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾದಕಾರಣ. ಅಮಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತಾದಡೂ ಕಾಯಕದೊಳಗು"

ಮೇಲಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ "ಅಮಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತಾದಡೂ ಕಾಯಕದೊಳಗು" ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೇ ಆದರೂ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕು; ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯ ಕೂಡದು, ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಯಿಸಕೂಡದು. ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನೆಂಬ ಶಿವಭಕ್ತನು ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಜಂಗಮದಾಸೋಹದಲ್ಲಿಯೇ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಫಲ ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಆತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ದಿನ ಆತನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಜಾರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತಂತೆ. ಆಗ ಆ ಭಕ್ತ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗಮದಾಸೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂದನು. ಲಿಂಗದೇವನು ಆತನ ದೃಢಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಮೆಚ್ಚಿ, ಸಾಕಾರನಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, 'ಚಂದಯ್ಯ! ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ನಡೆದು, ಚಂದಯ್ಯ "ಕಣ್ಣೆಯ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ ಬಾರಾ" ಎಂದು ಲಿಂಗದೇವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನಂತೆ. ಲಿಂಗದೇವನು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹೊಸೆಯುತ್ತ ಚಂದಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

೪೩೩. “ನೇಮವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭಕ್ತರ ಭವನಗಳ ಹೊಕ್ಕು, ಕಾಯಕವ ದಿಟ್ಟು, ಹೊನ್ನು ಬೇಡಿದನೆಂಬುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲವೇ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ? ಆ ಗುಣ ಅನುಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ದೂರ”

(೪೦೧) “ಮನ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ದ್ರವ್ಯದ ಬಡತನವಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧನಾಗಿ ಕಾಯಕವ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡಿದಡತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನಾಗಿಪ್ಪಳು, ಮಾರಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅನುಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಸೇವೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ”

ಆದುದರಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಧನದಿಂದ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿದರೆ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮರು ತೃಪ್ತರಾಗುವರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೃಪ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

೪೩೪. “ಕೃಷಿ ಕೃತ್ಯ ಕಾಯಕದಿಂದಾದಡೇನು? ತನು ಮನಬಳಲಿಸಿ ತಂದು ದಾಸೋಹವ ಮಾಡುವ ಪರಮ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಪಾದವ ತೋರಯ್ಯ ಎನಗೆ. ಅದೆಂತೆನೆ, ಆತನ ತನು ಶುದ್ಧ, ಆತನ ಮನ ಶುದ್ಧ, ಆತನ ನಡೆ ಶುದ್ಧ, ನುಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾವನವು. ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶವ ಮಾಡಿದಾತನೇ ಪರಮ ಸದ್ಗುರು. ಅಂತಸ್ತು ಸದ್ಭಕ್ತನ ಮನೆಯ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಹೊಕ್ಕು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವ ಜಂಗಮವೇ ಜಗತ್ಪಾವನ. ಇಂತಪ್ಪವರ ನಾನು ನೆರೆನಂಬಿ, ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಪಿತೃರ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಬಿಮ್ಮನೆ ಬೆರೆತುಗೊಂಡು, ತನು ಮನ ಬಳಲಿಸದೆ, ಕಾಯಕದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸದೆ ಇರುವವನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಗಬಾರದು.

೪೩೫.“ಅವನ ಕಾಯಕವ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಅವನ ಮನೆಯ ಹೊಕ್ಕು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ವಿಳನೆಯ ಪಾತಕ. ಇಂತಪ್ಪ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಜಂಗಮರ ಬಾಳುವೆ, ಹುಲಿ ಕವಿಲೆಯ ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿತ ನರಿ ತಿಂದಂತಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

೪೩೬. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಉ) ಪುಟ ೧೪.

೪೩೭. ವ.ಶಾ.ಸಾ.ಭಾಗ ೧ (ಉ) ಪುಟ ೧೮ ೪೩೮. ವ.ಶಾ.ಸಾ.ಭಾಗ ೧(ಉ) ಪುಟ ೧೯

ಕಾಯಕದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನಾಗಿ ಒಲಿಯುವಳಾದರೂ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಭ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ; ನ್ಯಾಯವಾದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಹಾ ಪಾಪ ಎಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರಧರ್ಮವನ್ನು ವಚನಧರ್ಮ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನ ಬಳಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲಿಂಗದೇವನು ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಮಾರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವಿರ ಹೊನ್ನುಗಳನ್ನು ತಂದನಂತೆ! ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಚಂದಯ್ಯ,

೪೨೬. “ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ನಿಜೈಂದವಾಗದಿರಬೇಕು. ನೇಮದ ಕೂಲಿಯಿಂದಿನ ನಿತ್ಯ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಸಂದಿರಬೇಕು. ನೇಮದ ಕೂಲಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಮದಾಸೆಗೆ ಕಾಮಿಸಿ ದ್ರವ್ಯವ ಹಿಡಿದರೆ ತಾ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ನಷ್ಟವಯ್ಯ! ನಿನ್ನಾಸೆ ವೇಷದ ಪಾಶಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಹೋಗು!....”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲಿಂಗದೇವನನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನಂತೆ!

೪೨೭. “....ಕಾರೆಯ ಸೊಪ್ಪಾದರೂ ಕಾಯಕದಿಂದ ಬಂದುದು ಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿತವಲ್ಲದೆ, ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಬಂದುದು ಅನರ್ಪಿತ”

೪೨೮. “ಹಾಗದ ಕಾಯಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಣವಡ್ಡವ ತಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕಾಯಕ ಉಂಟೆ? ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಕದಮೆಯಾಗಿ ತಾ ಎಂಬುದು ಅಮಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ”

ಆದುದರಿಂದ ಲಾಭದಾಸೆ ದುರಾಸೆ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿರಬಾರದು. ಲಿಂಗದೇವನಿಗೂ ಕಾಯಕ ತಪ್ಪದಿರುವಾಗ ಗುರುವಿಗೂ ಜಂಗಮನಿಗೂ ಅದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡದೆ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

೪೨೯. “ಗುರುವಾದರೂ ಕಾಯಕದಿಂದವೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ. ಲಿಂಗವಾದರೂ ಕಾಯಕದಿಂದವೇ ಶಿಲೆಯ ಕುಲ ಹರಿವುದು. ಜಂಗಮವಾದರೂ ಕಾಯಕದಿಂದ ವೇಷದ ಪಾಶ ಹರಿವುದು. ಇದು ಜೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಜಂದೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಅರಿವು”

೪೨೬-೮. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟಗಳು ೨೫೩, ೨೨೩.

೪೨೯ ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಉ) ಪುಟ ೨೩೮.

೪೩೦. “ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಬೊಮ್ಮದ ನೇಷವ ನುಡಿದು, ಒಮ್ಮನ ಅಂಬಲಿಯನಿಕ್ಕೆಂದು ಹಲುಬುತ್ತ ಹೊಲಬು ಗೆಟ್ಟವರ ಕಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಪದವಿಲ್ಲೆಂದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ”

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧವಾದ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ವಚನಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಭೇದವನ್ನೂ ನೋಡದೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ.

೪೩೧. “.....ಬೇಡಂಗೆ ಜೇಡಂಗೆ ಡೋಹರಂಗೆ ಹೊಲೆಯಂಗೆ ರೂಢಿಗೀಶ್ವರನೊಲಿದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ”

೪೩೨. “ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿ ಜಿನ್ನನ ಕುಲ ಜಿನ್ನಾಯಿತ್ತು. ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿ ದಾಸನ ಕುಲ ದೇಸಿವಡೆದಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಯಕ್ಕೆ ರಗಿ ಮಡಿವಳ ಮಾಚಯ್ಯ ನಿಮ್ಮಡಿಯಾದ. ನೀನೊಲಿದ ಕುಲಕ್ಕೆ ನೀನೊಲಿದ ಹೊಲೆಗೆ ಮೇರೆಯುಂಟೇ” ?

ಆದುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಗೂ ಜಾತಿಗೂ, ಜಾತಿಗೂ ಭಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. “ಜೋಳನೆತ್ತ ಜಿನ್ನನೆತ್ತ ! ಜಿನ್ನ ಜೋಳನ ಮನೆಯ ಕಂಪಣೆ ಗನಯ್ಯ.” ಅಂಥ ಜೋಳರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲುಣ್ಣದೆ ಜಿನ್ನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಲಿಯನುಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ವಚನಧರ್ಮ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ; ದುಃಖವಾದವನ್ನು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಇಹ ಲೋಕದ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬು ಜೀವನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿದುದಕ್ಕೆ ದುಃಖಪಡಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ. ವಿಹಿತ ಸುಖವನ್ನೂ ಪರಮಾರ್ಥದ ಆನಂದವನ್ನೂ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಜಾಣ.

೪೩೦. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಉ.) ಪುಟ ೨೩೯.

೪೩೧. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಪೂ) ೩೬೬.

೪೩೨. ಬ. ವ. ಪುಟ ೯೦.

೪೩೩. “ಕಾಯದಿಂದ ಲಿಂಗದರ್ಶನ, ಕಾಯದಿಂದ ಜಂಗಮದರ್ಶನ, ಕಾಯದಿಂದ ಪ್ರಸಾದಸಂಪತ್ತು. ಕೂಡಲ ಜೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯ ಈ ಕಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ”

೪೩೪. “ಅಂಗವೇ ಭೂಮಿಯಾಗಿ, ಲಿಂಗವೇ ಬೆಳೆಯಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾಸವೆಂಬ ಬಿತ್ತ ಬಲಿದು, ಉಂಡು ಸುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದ ಕಾನು ಭೀನು ಜೀವನದೊಡೆಯ”

೪೩೫. “ಭಕ್ತನ ಮನ ಹೆಣ್ಣಿನೊಳಗಾದರೆ, ವಿನಾಹವಾಗಿ ಕೂಡುವುದು. ಭಕ್ತನ ಮನ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಾದರೆ, ಕೊಂಡು ಅಲಯವ ಮಾಡುವುದು. ಭಕ್ತನ ಮನ ಹೊನ್ನಿನೊಳಗಾದರೆ, ಬಳಲಿ ದೊರಕಿಸುವುದು ನೋಡಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಜುನಾ”

ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಚನಧರ್ಮದ ಸಮಾಜ ಸರ್ವಸಮತಾಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದು. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಂಟು; ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಂಟು; ಷಟ್ಸ್ಥಿಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಂಡಸರಿಗೂ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಜಾತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ; ಮತ್ತು ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆರಸಿದಂತೆ ಘನಲಿಂಗೈಕ್ಯ ರಾಗಬಹುದು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುವ ಯಾವ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೂ ವಚನಧರ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವಿರುವುದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ; ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳಿವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಯೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸರಿಸಮಾನರಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಅನ್ನೋದಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ವಿನಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಬಡತನ ಸಿರಿತನಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹಲವು ತರಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಣವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೈದಿಕ ಮತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪಂಗಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವಚನಧರ್ಮ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಸಮಾಜ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಘಟನೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೂ

ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬಿಟ್ಟುಹೋದವರು ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಕಡಿದು ಹೋದವರು, ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗಲಿ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಲಿ, ವಚನಧರ್ಮ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ನೀತಿಯ ಮಟ್ಟ, ಏರುವಂತೆ ಸದಾಚಾರಗಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ದುಡಿಸುಗೆ ಗೌರವವೂ ದೊರೆತು, ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕಸ್ಥಿತಿ ಬಲಪಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ವಚನಧರ್ಮದ ಸಮಾಜ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ; ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾತಾವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ; ಮಗುದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರ; ಅನ್ಯರ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಐಕಮತ್ಯದ ಪುಷ್ಟ ಬಲಿಷ್ಠ ಯೋಧ ಜನಾಂಗ.

ಈ ಸಮಾಜವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೂ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳು ನೂರಾರು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿವೆ. ಇನ್ನಾವ ಪಂಥದವರಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಠಗಳಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶಿವಾನುಭವಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಷಟ್ಸ್ಥಲಬ್ರಹ್ಮಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆಂದೂ ವಚನಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನೊದಗಿಸುವ ತಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಿದರೆಂದೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಷಟ್ಪಣದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ಲವವಾದ ಮೇಲೆ ಶಿವಾನುಭವಮಂಟಪ ಭಗ್ನವಾಯಿತು. ಭಕ್ತರೂ ಜಂಗಮರೂ ದಿಕ್ಕುಪಾಲಾಗಿ ಜೀದರಿದರು. ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನೊದಲಾದ ಅವತಾರಪುರುಷರ ಪವಾಡಗಳನ್ನೂ ವಚನಗಳನ್ನೂ ಜನತೆ

ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಮಾಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡರು; ಹಲವರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು; ಮತಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಚನಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳು ತಲೆದೋರಿದುವು. ವಿಜಯ ನಗರದ ದೊರೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಾಂತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದುವು. ಹಿಂದಿನ ಶಿವಾನುಭವಮಂಟಪ ನಷ್ಟವಾದರೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿವೆ.

* “ ಅವರವರ ದರುಶನಕೆ |

ಅವರವರ ವೇಷದಲಿ ||

ಅವರವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುರು ನೀನೊಬ್ಬನೆ |

ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ||

ಅವರವರ ಪೂಜೆಗಂ |

ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವ ನೀನೊಬ್ಬನೆ ||

* “ ಹೋರಾಟವಿಕ್ಕು ಸಲು |

ಬೇರಾದೆಯಲ್ಲದೆ ||

ಬೇರುಂಟೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಎಲೆ ದೇವನೆ |

ಆರು ಆರಿಯರು ನೀನು ||

ಬೇರಾದ ಪರಿಗಳನು |

ಮಾರಾರಿ ಶಿವ ಷಡಕ್ಷರ ಲಿಂಗವೆ ||

† “ ಹರಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹರಿ ಹರನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹರ |

ನರರೇನು ಭಾವಿಸುವರದರಂತೆ ತೋರುವನು ||

ಎಂಬ ವಚನಕಾರರ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ಈ ವಚನಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿ ಕೊಳ್ಳಲಿ! ಅವುಗಳ ಕಾಂತಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಭರತಖಂಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಂಚಕ್ಕೂ ಬೆಳಕು ಕಾಣಲಿ!

೧೬ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ

ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಲಕ್ಷಣಗಳು

ವಚನಗಳು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ, ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ, ಕಾವ್ಯಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪವಾದವು, ಕೆಲವು ಆತ್ಮಪರಿಶೋಧನೆಯ ರೂಪವಾದವು, ಕೆಲವು ಸ್ತೋತ್ರರೂಪವಾದವು, ಕೆಲವು ತತ್ತ್ವನಿರೂಪಣೆಯವು, ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳ ಖಂಡನಾತ್ಮಕವಾದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ತೆರದವು ಗೀತಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದುವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಗೀತಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಲವು ವಚನಗಳ ಮೂಲರೂಪ ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹರಿಹರನು,

- (i) “ಬಸವರಾಜನ ಗೀತದೊಳು—ಬೇಡಿಬೇಡಿದ ಶರಣಂಗೆ ನೀಡದಿರ್ಪಡೆ ತಲೆದಂದ ಕೂಡಲಸಂಗ, ಅವಧಾರು—ಎಂಬ ಗೀತಮಂ ಪಾಡೆ”,
- (ii) “ಎಲೆಲೆ, ಕಾಡಿ ಕಾಡಲಮ್ಮದ ತಂದೆ, ನೀಂ ಕೇಳು. ಬೇಡಿ ಬೇಡಲಮ್ಮದ ಹಂದೆ, ನೀಂ ಕೇಳು. ಕೂಡಿ ಕೂಡಲಮ್ಮದ ಜಾತಿಯೆ, ನೀಂ ಕೇಳು—ಎಂದು ಗೀತಮಂ ಪಾಡಿ ನಿರೋಧದೊಳಿರಲು”,

(i), (ii) ಬ. ವೇ. ರ. ೧೩ನೆಯ ಸ್ಥಲ. ‘ಬಸವೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳು’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನದರೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

“ಎಂಬತ್ತನಾಲ್ಕುಲಕ್ಷ ಮುಖದೊಳಗೊಂದೇ ಮುಖವಾಗಿ ಕಾಡಿ ನೋಡೆನ್ನನು, ಬೇಡಿ ನೋಡೆನ್ನನು. ಬೇಡದಿದ್ದರೆ, ಆಯ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಥರಾಣೆ. ನೀನಾವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡಿಮೊಡೀವೆನು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

“.....ಓಡದಿರು, ಓಡದಿರು, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಮನೆಯ ಬಿರುದಿನ ಅಂಕ ಕಾರ. ಓಡದಿರು, ಓಡದಿರು, ಎಲೆ ಎಲೆ ದೇವಾ, ಎಲೆ ಎಲೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲೆ ಎಲೆ ಹಂದೇ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

(iii) ಬಿಟ್ಟರ್ಪೆನೆಂದೊಡಂ ಬಿಡದು ನಿನ್ನಯ ಮಾಯೆ
ಒಟ್ಟಿಯಿಸಿ ಬಂದೊಡೊಡವಂದಪ್ಪುದೀ ಮಾಯೆ

*

*

*

ಜೋಗಿಗಂ ಜೋಗಿಣಿಯದಾಯ್ತು ನಿನ್ನಯ ಮಾಯೆ
ರಾಗದಿಂ ಸವಣಂಗೆ ಕಂತಿಯಾಯಿತು ಮಾಯೆ

*

*

*

ಗಿರಿಯನೇರಿದೊಡಿರದೆ ಗಿರಿಯನೇರಿತು ಮಾಯೆ
ಪರಿದದವಿಯಂ ಪೊಕ್ಕೊಡೊಡನೆ ಪೊಕ್ಕದು ಮಾಯೆ
ಬೆನ್ನ ಕೈಯಂ ಬಿಡದು ಭಾಪು ಸಂಸಾರವೇ
ಎನ್ನ ನಂಬಿಸಿತು ಮರು ಭಾಪು ಸಂಸಾರವೇ
ಕರುಣಾಕರಾ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಗಂಜುವನಯ್ಯ
ಪರಮೇಶ್ವರಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಕರುಣೆಪುದಯ್ಯ

*

*

*

ಎಂದು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದಂ ಗೀತವಂ ಪಾಡಿ

(iv) “ಆಗಲಾಗಲಿನ ಶಿವಾನುಭವಕ್ಕೆ ನವಗೀತನುಂ ಪಾಡಿ”.

(iii) ಮ. ದೇ. ರ. ಸ್ಥಲ ೭, ಪಂಕ್ತಿ ೯೧-೧೦೭.

(iv) ಮ. ದೇ. ರ. ಸ್ಥಲ ೬, ಪಂಕ್ತಿ ೩೪.

‘ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ವಚನಗಳು’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನದರೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

“ಬಿಟ್ಟಿನೆಂದರೆ ಬಿಡದೀ ಮಾಯೆ. ಬಿಡದಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಬತ್ತಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಯೋಗಿಗೆ ಯೋಗಿಣಿಯಾಯಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಸವಣಂಗೆ ಸವಣೆಯಾಯಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಯತಿಗೆ ಪರಾಕಿಯಾಯಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಗೆ ನಾನಂಜುವಳಲ್ಲ, ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ನಿಮ್ಮಾಡೆ.”

“ಕಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಲ ಬರಿಸಿದೆ, ಗಿರಿಯ ಹೊಕ್ಕರೆ ಗಿರಿಯ ಬರಿಸಿದೆ. ಭಾಪು ಸಂಸಾರವೆ! ಬೆನ್ನಿಂದ ಬೆನ್ನಹತ್ತಿ ಬಂದೆ. ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ಇನ್ನೇ ವೆನ್ನೇನೆ”

ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯಾ ವಚನಗಳು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಮತೂಕವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದುವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ಹೇಳಿರುವ,

(೯೮) “ತಾಳ ಮಾನ ಸರಸ ನಾನರಿಯೆ, ವಜಿ ಬಜಾವಣೆಯ ಲೆಕ್ಕವನರಿಯೆ, ಅಮೃತ ಗಣ ದೇವಗಣವನರಿಯೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ನಿನಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅನು ಒಲಿದಂತೆ ಹಾಡುವೆ”

ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಕೆಲವಾದರೂ * ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ‡ ವಚನಗಳನ್ನು ಗಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲೂ ಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿವಾನುಭವಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಲೋಕಾನುಭವಿಗಳು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮತ್ತು ಜೆನ್ನಬಸವ—ಇವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಾದರೋ ಈ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಅನುಭವಗಳು ಬಹಳ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಮ

* ‘ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು’ ತ್ರಿಪದಿ ಎಂಬ ಹಾಡುಗಬ್ಬದ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದೂ ‘ಮುಪ್ಪಿನ ಷಡಕ್ಷರಿಯ ವಚನಗಳು’ ಶರ ಕುಸುಮ ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದೂ ನೋಡಿದರೆ, ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವನ್ನು ಗೀತಗಳಂತೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಜಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಡುವುದು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಗೀತ ಆ ವಚನಗಳಿಗೆ ಬೇಕೇ? ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ.

‡ ಸುತ್ತಿ | ಸುತ್ತಿ | ಬಂದ | ಡಿಲ್ಲ |

ಲಕ್ಷ | ಗಂಗೆಯ | ಮಿಂದ | ಡಿಲ್ಲ |

ತುಟ್ಟ | ತುದಿಯ | ಮೇರು | ಗರಿಯ | ಮೆಟ್ಟಿ | ಕೂಗಿದ | ಡಿಲ್ಲ |

ಪ್ರಭು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೋಧೆಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವರೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೋ ಅದರ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತತ್ತ್ವಬೋಧೆ ಮಾಡುವುದು ರೂಢಿ. ಪ್ರಭು ತೋಟಗಾರನಾದ ಗೊಗ್ಗಯ್ಯನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಈ ತೋಟದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ನನ್ನಂತೆ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಕ್ತಿಫಲವುಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತೋಟ? ಎಂದು ಗೊಗ್ಗಯ್ಯನು ಕೇಳಿದಾಗ,

೪೩೬. “ತನುವ ತೋಂಟವ ಮಾಡಿ, ಮನವ ಗುದ್ದಲೆ ಮಾಡಿ, ಅಗಿದು ಕಳೆದನಯ್ಯ. ಭ್ರಾಂತಿನ ಬೇರ ಒಪೆದು, ಸಂಸಾರದ ವೆಂಟಿಯ ಬಗಿದು, ಬಿತ್ತಿದನಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜವ. ಅಖಂಡಮಂಡಲವೆಂಬ ಬಾವಿ, ಪವನವೆ ರಾಟಾಳ, ಸುಷುಮ್ನ ದಿಂದುದಕವ ತಿದ್ದಿ, ಬಸವಗಳ್ಳೆವರು ಹಸಗಡಿಸಿದವೆಂದು, ಸಮತೆ ಸೈರಣೆ ಎಂಬ ಬೇಲಿಯನಿಕ್ಕಿ ಅವಾಗಳು ಈ ತೋಂಟದಲಿ ಜಾಗರವಿದ್ದು ಸಸಿಯ ಸಲಹೆವೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ದೇಹವೇ ತೋಟ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಿನ ದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭ್ರಾಂತಿ, ಸಂಸಾರ, ಎಂಬುದನ್ನು ಕಳೆದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಮೃತವನ್ನು ಸುಷುಮ್ನಾನಾಳದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೊರಗಾಡುವ ವಾಯುವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಒಳಗಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪಂಜೇಂದ್ರಿಯಗಳು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಸಸಿಯನ್ನು ತುಳಿದಂತೆ ಸಮತೆ ಸೈರಣೆಗಳೆಂಬ ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವಿದ್ದು ಸ್ವಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸಸಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿ ಬುದ್ಧದೇವನು ಭಾರದ್ವಾಜನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ಣೋಪಮೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸೊನ್ನಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ,

೪೩೭. ಶೂ. ಸಂ. ಪುಟ ೧೦.

(೧೪೫) “ತನುವೆಂಬ ಏರಿಗೆ ಮನವೆಂಬ ಕಟ್ಟಿ ಅಚಾರವೆಂಬ ಸೋಪಾನ, ಪರಮಾನಂದ
ವೆಂಬ ಜಲವ ತುಂಬಿ ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ. ನಾ ಕಟ್ಟಿದ ಕೆರೆ
ಸ್ಥಿರವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಎಂದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಅಣಕವಾಡಿದನು.

ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿಯೂ
ವೇದಾಂತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ.
* ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ ನೆಯ್ಯೆಯ ಕಾಯಕದವನು. ಅವನು,

೪೩೭. “ಉಂಕೆಯ ನಿಗುಚಿ, ಸರಿಗೆಯ ಸಮಗೊಳಿಸಿ, ಸಮಗಾಲನಿಕ್ಕಿ, ಅಣೆಯೊಳು
ಮೆಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಡಿದ ಲಾಳಿಯ ಮುಳ್ಳು ಕಂಡಿಕೆಯ ನುಂಗಿತ್ತು. ಈ ಸೀರೆಯ
ನೆಯ್ದವ ನಾನೋ ನೀನೋ ರಾಮನಾಥಾ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ ಅವನ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸು
ವಂತೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು,

೪೩೮. “ಮದ್ದಿನ ಸುರೆಯ ತೊಗಲ ತಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಒಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿಲಿನಿಲುಕದು.
ತನ್ನ ಉತ್ಪಾತದಿಂದ ತಿತ್ತಿ ಹಾರಿ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿ ಬೀಳುವುದ ಕಂಡೆ. ದೃಷ್ಟವ
ಕೇಳಲೇತಕ್ಕಿ? ಕಾಯದ ತಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೊಕ್ಕು, ತ್ರಿವಿಧ ಮಲವ ಕಟ್ಟಿ,
ನಡೆವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ, ನುಡಿವುದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲದೆ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಾಲಿ
ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬೊಂಬೆ ಹೋಯಿತ್ತು. ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಬೊಂಬೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಿ
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾದಿ, ಹೊನ್ನಿಗೆ ಹೋರಿ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಾಣುಗೆಟ್ಟು, ಈ ಕುನ್ನಿ ಮನಕನ್ನೇವೆ
ಧರ್ಮೇಶ್ವರಾ”

ಮತ್ತನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ನೋರೆಗೂಡಿದ ಸುರೆ ತಿತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾತ
ದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋದಂತೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೊಕ್ಕು
ಅಣವಮಲ ಮಾಯಾಮಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕಮಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು
ಆತ್ಮನಾಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಯಿತು; ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು

* ಜೇಡರ ದಾಸಿಯೆಂದೂ ಹೆಸರುಂಟು. ೪೩೭. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಉ) ಪುಟ ೨೦೬

೪೩೮. ಪ್ರ. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಪುಟ ೧೯, ಸಂ. ೪, ಪುಟ ೫೦.

ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಶಿಸುತ್ತ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಎಂದು ಸೊಗಸಾದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಯನ್ನು ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಾದಾರ ದೂಳಯ್ಯ ಚಮ್ಮಾರ. ಅವನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ,

೪೩೯. “ಕಟ್ಟಿದೆ ಘಟದಟ್ಟೆಯ ಹೊಲಿದು. ಇಕ್ಕಿದೆ ಚತುರ್ವಿಧದ ನಾಲ್ಕುಂಗುಟವ. ಬಲಿದುಂಗುಟದ ದಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಜದ ಬಾರ ತೆಗೆದು ತೊಡಕು ಬಂಧವನ್ನಿಕ್ಕಿ ಅಡಿಯ ಬಿಡದಂತೆ, ಹಿಂದಣ ಮಡ ಮುಂದಣ ಉಂಗುಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದನೊಂದು ಜಾರದಂತೆ ಬಂಧಿಸಿ, ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಉಭಯವ ಸಂಧಿಸಿ ಕುಣಕೆಯನ್ನಿಕ್ಕಿ ಕಾಮದ ಒಡಲ ಮಾದೆಗ ಬಂದ. ಘಟತೊಕುಳ ತೊಗಲು ಹದ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೊತ್ತು ಹೋದೀತಣ್ಣ, ಮೆಟ್ಟಡಿಯ ಕೊಂಡ ರೊಕ್ಕವ ಕೊಡಿ. ಒಪ್ಪಿದರರಲಿ, ಒಪ್ಪದಿರ್ವಡೆ ಮರು ಮುಖದಪ್ಪದೆ ಕೊಟ್ಟಹೆ. ತಪ್ಪಡಿಯ ಮೆಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತಿ ದೇನೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯಪ್ರಿಯ ದೂಳನ ದೂಳಿಗೊಳಗಾಗಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡಿಕಾಯಕದ ಅಮ್ಮಿದೇವಯ್ಯ ಕ್ಷಾರ ಮಾಡುವವನು. ಅವನು ಹೇಳಿರುವ ವಚನಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

೪೪೦. “ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಒಳ ಹೊರಗಿಲ್ಲ. ಎನ್ನಗಳಿಯ ಮುಟ್ಟಿನೊಳಗಿಲ್ಲ. ಕೊಂಡ ಚೀರ ಹಡಪಕಳವಲ್ಲ. ಕತ್ತಿಯ ಬಸವಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ. ಕತ್ತರಿಯ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ. ಕಿತ್ತುಹಾಕುವ ಚಿಮ್ಮುಟವ ಪ್ರಭುರಾಯ ಕೊಟ್ಟ. ಮಿಕ್ಕಾದ ಎನ್ನಯ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಶರಣರು ಕೊಟ್ಟರು. ದೃಷ್ಟವ ತೋರಿ ಅಡಗುವ ಮುಕುರವ ಕೊಟ್ಟವರ ಹೇಳುವೆನು. ದೃಷ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಕಮಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವೆನಗೆ ದೃಷ್ಟವ ಕೊಟ್ಟು ತಾ ಬೆಳಗಿನೊಳಗಾದ”

೪೪೧. “ಹಿಡಿಯಿಲ್ಲದ ಶಸ್ತ್ರ, ಕೀಲಿಲ್ಲದ ಕತ್ತರಿ, ಉಭಯವನೊಡಗೂಡದ ಚಿಮ್ಮುಟ್ಟಿ ರೂಹಿಲ್ಲದ ಜಣ, ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಣಗೆ, ಮಲವಿಲ್ಲದ ಬೆಳಗಿನ ಮುಕುರವ ಹಿಡಿದು ಶರಣರೆಲ್ಲರದಿವಿಡಿದಾಡ ಬಂದೆ. ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ಭೃತ್ಯನಾಗಿ, ಶರಣ ತೆಗೆ ಲೆಂಕನಾಗಿ, ಸತ್ಯಗುರುಚರದ ಕರ್ತೃಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಡಿಂಗರಿಗ, ಉಭಯ ಡಿಂಗರಿಗ (ಕಂದ)ನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಕೊ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಕಮಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ”

ಕದಿರೆ ರೆಮ್ಮವೈ ಎಂಬ ಶಿವಶರಣೆ ರಾಟೆಯಿಂದ ನೂಲು ತೆಗೆಯುವವ ಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಕೂಡ,

೪೪೨. “ನಾ ತಿರುಮುವ ರಾಟೆಯ ಕುಲ ಜಾತಿಯ ಕೇಳಿರಣ್ಣಾ. ಅಡಿಯಣ ಹಲಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ತೋರಣ ವಿಷ್ಣು, ನಿಂದ ಬೊಂಬೆ ಮಹಾ ರುದ್ರ. ರುದ್ರನ ಬೆಂಬಳಿಯ ವೆರಡು ಸೂತ್ರದ ಕರ್ಣ, ಅರಿವೆಂಬ ಕದಿರು. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ತಿರುಹ ಲಾಗಿ, ಸುತ್ತಿತ್ತು ನೂಲು, ಕದಿರು ತುಂಬಿತ್ತು. ರಾಟೆಯ ತಿರುಹಲಾರೆ, ಎನ್ನ ಗಂಡ ಕುಟ್ಟಿಹ, ಇನ್ನೇನೆ ಕದಿರ ರೆಮ್ಮೆಯೊಡೆಯ ಗುಮ್ಮೇಶ್ವರಾ?”

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗಗಳೆಂದೂ, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳೆರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅಭಿನ್ನಭಾವದಿಂದ ಚರಿಸಲು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಮಸುಖ ದೊರೆಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದೂ ಆಕೆ ನುಡಿದಿದ್ದಾಳೆ.

ಹೀಗೆ ವಚನಕಾರರು ಸೊಗಸಾದ ವಚನಗಳನ್ನು ಕಾಯಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು, ಅದರ ಜೀವಾಳವನ್ನು, ಗ್ರಹಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಾಂಭೀರ್ಯವಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರದ ಬೆಡಗೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜೆಯ ನಿಷ್ಫಲತೆಯನ್ನು,

೪೪೩. “ಹಿಡಿನ ಕಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲೆಯಯ್ಯಾ, ನೋಡುವ ಕಂಗಳ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಯಯ್ಯಾ! ನೆನೆನ ಮನದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲೆಯಯ್ಯಾ! ಕತ್ತಲೆ ಎಂಬುದು ಇತ್ತಲೆಯಯ್ಯಾ, ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಆತ್ತಲೆಯಯ್ಯಾ!”

ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನನ್ನು ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ತಂದದ್ದನ್ನೂ ದೇವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ‘ತಂದೆ’ ಎಂಬ ಪದದ ಭಾವ ಹಿಡಿದು,

೪೪೪. “ಸಕಲ ಭುವನಾದಿ ಭುವನಂಗಳಿಗೆ ತಂದೆ, ಸಕಲ ದೇವಾದಿ ದೇವರ್ಕಗಳಿಗೆ ತಂದೆ, ಭವಭವದಲ್ಲಿ ನೀನೆನ್ನ ತಂದೆ, ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ನಿರಾಳದಲ್ಲಿ ನೀನೆನ್ನ ತಂದೆ”

೪೪೨. ವ. ಶಾ. ಸಾ. ಭಾಗ ೧ (ಉ.) ಪುಟ ೧೯೯.

೪೪೩-೪. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟಗಳು ೧೦೯, ೧೯೨.

ಎಂದು ಜಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂಡೆ ಬೋಳಾದರೇನು, ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಬೋಳಾಗಬೇಕು ಎಂಬರ್ಥಕ್ಕೆ,

೪೪೫. “ಕುರುಡು ಮುಟ್ಟದೆ ಕೂದಲು ಹರಿಯದೆ ಬೋಳಾಗಬೇಕು. ಕಾಯ ಬೋಳೋ ಕಪಾಳ ಬೋಳೋ ಹುಟ್ಟುವುದು ಬೋಳೋ ಹುಟ್ಟದೇ ಹೋದುದು ಬೋಳೋ ಗುಹೇಶ್ವರಾ”

ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ :

೪೪೬. “ಮೇಲಾಗಲೊಲ್ಲೆನು ಕೀಳಾಗಲಲ್ಲದೆ. ಕೀಳಿಂಗಲ್ಲದೆ ಹಯನು ಕರೆವುದೇ? ಮೇಲಾಗಿ ನರಕದಲೋಲಾಡಲಾರೆನು. ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕೀಳಾಗಿರಿಸು, ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

೪೪೭. “ಐದು ಮಾನವ ಕುಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಮಾನವ ಮಾಡು ಕಂಡ್ಯಾ. ಮದವಳಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಳುವೆ, ಮದವಳಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರ. ಮದವಳಿಗೆ ಮದವಳಿದು ನಿಜವುಳಿದ ಬಳಿಕ, ಅದು ಸತ್ಯ ಕಾಣಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಎಂಥ ಸೊಗಸಾದ ವಚನ! ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಏಕೋಭಾವವುಳ್ಳದ್ದನ್ನಾಗಿಸುವ ಮದವಳಿದು ನಿಜವುಳಿದ ಬಳಿಕ—‘ನಾನು’ ಎಂಬ ಅಹಂ ಮರೆಯಾಗಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಿ ಲಿಂಗದೊಡನೆ ಏಕಾರ್ಥವಾಗಲು—ಅದು ಸತ್ಯ ಕಾಣಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿಯ ಸಂಸಾರ ಹೀಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಂತೆ! ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಯಾರು ಹಾರುವರಾ ಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಡಿದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರು,

೪೪೮. “ಹಾರುವ ಹಾರುವನಪ್ಪೆ ನಾನು ಸದ್ವಿಕ್ತರೆನ್ನವರೆನ್ನವರೆಂದು. ಹಾರುವೆ ಹಾರುವೆನ್ನಾ ನಾನು ಶರಣರು ಎನ್ನವರೆನ್ನವರೆಂದು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಶರಣರು ಒಕ್ಕುದನಿಕ್ಕಿ ಸಲಹುವರೆಂದು”

೪೪೫. ಪ್ರ. ದೇ. ವ. ಪುಟ ೨೫೪.

೪೪೬-೭. ಬ. ವ. ಪುಟಗಳು ೫೩, ೧೩೩.

೪೪೮. ಬ. ವ. ಪುಟ ೬೮.

ಎಂಬದಾಗಿ 'ಹಾರುವ' ಪದವನ್ನು ಹಾರಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭಕ್ತಿರಸಾವೇಶವುಳ್ಳವರು, ಭಾವಾವೇಶವುಳ್ಳವರು. ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊಳೆದುದನ್ನು ತಮಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಡಗು ತೋರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಬಸವ—ಇವರುಗಳ * ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರದ ಬೆಡಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

೪೪೯. “ತಿಳಿ ನೀರೆಂಬಿ, ತಿಳಿ ನೀರೆಂಬಿ. ತಿಳಿ ನೀಯೆಂದು ಒಂದು ದಿನ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಎಲೆ ಮಾನವಾ, ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿ ನೀ ಎಂದರೆ, ತಳುವದೆ ತನ್ನ ನಿಜವ ಕೊಡನೆ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲೇಂದ್ರ”

೪೫೦. “ಅಯ್ಯಗಳನುಭವಕ್ಕಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಯ್ಯಗಳಿ? ಅಯ್ಯಗಳನುಭಾವ ನಿನ್ನ ಮನೋಭಾವ ಏಕನಾದರೆ ಅಯ್ಯತನವೇರಿತ್ತಯ್ಯ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

೪೫೧. “ತಿಳಿದ ಮಹೇಶ ತಿಳಿ ನೀರಿಂತಿಪ್ಪನ ನೋಡಾ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯ ನೋಡಾ. ತಿಳಿ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದವ ತಿಳಿಗೊಳನೇನೋ, ತಿಂಗಳ ಸೂದಿದ ಹಳೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮಠವೇನೋ?”

೪೫೨. “ಅಡಂಬರದಯ್ಯಗಳ ಕಂಡರೆ ಅಡಬೇಡ. ಅವರ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಡು. ಅಡುವವರ ಕುಲ ಭಲ ಶೀಲ ಜ್ಞಾನವಿದಿದಾಡಿ ಅಡದೆ ಆದಿದರೆ, ಅಡಿಸುವೆ ಭವದ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಡು ಜಾಣ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

೪೫೩. “ಹುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗುವದದು ಬಹು ಕಷ್ಟವಯ್ಯ. ಕೆಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವದದು ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಯ್ಯ. ಹುಟ್ಟಿ ಹೋದವರು ಕೋಟಾನುಕೋಟಿ, ಕೆಟ್ಟುಹೋದವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

* ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರದ ಬೆಡಗು ತೋರುವ, ಇವರ ವಚನಗಳೆಂದು ಅಂಕಿತಗಳಿಂದ ಊಹಿಸುವುದುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು, ಅವರದಲ್ಲವೆಂದೂ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೆಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥವನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವನ್ನೂ ಇತರರು ಸೇರಿಸಿದರೆಂದೂ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ.

೪೪೯-೪೫೩. ಸಿ. ರಾ. ವ. ಪುಟಗಳು, ೧೦, ೬೨, ೭೨, ೮೩, ೭೫.

೪೫೪. “ಮುಳು ಮೂರರ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳ ಮೂರುತಿ ತಿರುಗುತ್ತಿಹ ನೋಡಾ. ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳ್ಳರಿಗೆ ತನ್ನ ತಳ್ಳಿ ತೋರಿಸುವ ನೋಡಾ. ಜಳ್ಳು ಜೀನಗಳ್ಳರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವದು ಎಳ್ಳಿನೆತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ”

ಇಂಥ ವಚನಗಳ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಮನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಬಸವೇಶನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ:

೪೫೫. “ಕಂದದ ಹೂವ ಕೊಯ್ದು ನೊಂದದಾರತಿಯು ಬೆಳಗಿ ಅಂದವಳಿಯವೆ, ಬಿಂದು ತುಳುಕದೆ, ನಂದಿ ಮುಂದುಗಡದ ಮುನ್ನವೆ, ಕಂದದ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆಯು ಲಿಂಗ ಮಧ್ಯವ ತಿಳಿದು ನೋಡಿ, ಮೇಲುಗಿರಿಯ ಮೇಲಿಹ ಆಕಳದ ಸ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆರೋಗಣೆಯ ಸಮೆಯಾ”

೪೫೬. “ಕಾಣಬದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗ ವಣಿಯ ಕೊಟ್ಟು ನೇಳೆಯಾಯಿತ್ತೆಂಬಿರಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿರಾಳಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿರಿಯರು ನೋಡಾ. ಕಂಡವರ ಕಂಡು ಕಂಡೆಂಬಂತೆ, ಉಂಡವರ ಕಂಡು ಉಂಡೆಂಬಂತೆ, ಇದ ಕಂಡು ನಾಚಿತ್ತೆನ್ನ ಮನವು ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗನು ದೇವಾ”

೪೫೭. “ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ರತಿಯಾಗಿ, ತ್ರಿವಿಧವ ನಿಜವ ತಿಳಿದು, ತ್ರಿವಿಧವನವಗ್ರಹಿಸಿ, ತ್ರಿವಿಧ ಪದವನಿವಾರಿ, ತ್ರಿವಿಧ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ”

೪೫೮. “ಓಲೆಯನಿಕ್ಕಿದ ಬಾಲೆಯ ಓಲೆಯ ಕಳೆಯದಿನ್ನಂತೋ? ಓಲೆಯಿದುರ್ ಯೋಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತ್ತೆಲ್ಲರಿಗು. ಓಲೆಯೂ ಹೋಯಿತ್ತು ಬಾಲೆಯೂ ಹೋಯಿತ್ತು. ಓಲೆಯ ಬಾಲೆಯ ಕೀಲ ಬಲ್ಲವರ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬನು”

ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ವಚನಗಳ ಅರ್ಥ ಜನರಿಗೆ ಮನದ ಟ್ಟಾಗಬೇಕೆಂದು ಜೀವನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಲವು ಉಪಮಾನಗಳನ್ನೂ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಉಪಮಾ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳುವುದುಂಟಷ್ಟೆ. ಈ ಉಪಮಾಲಂಕಾರದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೊಡುವ ಉಪಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಸಹಜವಾದುವು,

ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದುವು, ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುವು. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರಂತೆ, ಸಂಸಾರ ರಾಹು ಹಿಡಿದಿದೆಯಂತೆ, ತಾವು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸರ್ಪದ ನೆಲೆಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕವ್ವೆಯಂತೆ, ಸಂಸಾರದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರಂತೆ, ಸಂಸಾರವೆಂಬುದೊಂದು ಗಾಳಿಯ ಸೊಡರಂತೆ—ಹೀಗೆ ಹಲವು ಉಪಮಾನಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ತ ಅತ್ತಿಯ ಹಣ್ಣು, ಮನ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಣ ಮರಕಟ, ಮನ ಅಂದಣವನೇರಿದ ಸೊಣಗ. ತಾವು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪಶು, ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟ ಪಶು. ಲಿಂಗಕ್ಕಿಂತ ಜಂಗಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರಲು, ತಾವು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತ ಜಂಗಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯದುದಕ್ಕೆ,—ಹೊಸತಿಲ ಪೂಜಿಸಿ ಹೊಡೆವಂಟು ಹೋದ ಒಕ್ಕಲಿತಿಯಂತಾಯಿತ್ತೆನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿಂಗಸಂತುಷ್ಟಿಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ—‘ಮರದ ಬಾಯಿ ಬೇರು’, ‘ತಳಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದರೆ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲವಿಸಿತ್ತು ನೋಡಾ’. ಶರಣರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಿಸು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ,—ಜಲವ ತಪ್ಪಿದ ಮತ್ಸ್ಯ ಬದುಕುವುದೇ ಸೋಜಿಗ. ಶರಣರನ್ನು,—ಹೊಲಬು ಗೆಟ್ಟೆ ಶಿಶು ತನ್ನ ತಾಯನರಸುವಂತೆ, ಬಳಿದಪ್ಪಿದ ಪಶು ತನ್ನ ಹಿಂಡನರಸುವಂತೆ—ಅರಸುತ್ತಿದ್ದರು. “ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ನಿಧಾನವ ಸಾಧಿಸುವರೆ ಶಿವಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಅಂಜನವ ನೆಚ್ಚುಕೊಂಬುದು”. ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ,

೪೫೯. “ಬೆಳೆಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ತಿಳಿಯಲೀಯದು. ಎನ್ನವಗುಣವೆಂಬ ಕಸವ ಕಿತ್ತು ಸಲಹಯ್ಯ ಲಿಂಗ ತಂದೆ. ಸುಳಿವೆಗೆದು ಬೆಳೆನೆನು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.”

ಗರುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ,

೪೬೦. “ಗರುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿ, ಅರುವತ್ತುನಾಲ್ಕು ಕೋಲದ ಅಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡಿದನಯ್ಯ. ಇರಿವ ಗಾಯ ಖಂಡೆಯ ಭೇದವಿನ್ನು ತಿಳಿಯದು. ಪ್ರತಿ ಗರುಡಿಕಾರ ಬಿರುದ ಪಾಡಿಗೆ ಒಡಗಲು, ವೀರಪಟ್ಟಿಯ ಕಟ್ಟಿ ತಿಗುರನೇರಿಸಿಕೊಂಬೆ. ಗುರುಕಳ ನನೇರಿ ಕತಾರಿಯ ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತಾಗಳೆ ಎಂದಡೆ, ಎನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ,

೪೬೦. “ಧರೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹಿರಿದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯನಿಕ್ಕಿ, ಹರದ ಕುಳ್ಳಿರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಹಾವೇವಸೆಟ್ಟಿ. ಒಮ್ಮನವಾದಡೆ ಒಡನೆ ನುಡಿವನು, ಇಮ್ಮನವಾದಡೆ ನುಡಿಯನು. ಕಾಣೆಯ ಸೋಲ, ಅರ್ಧಕಾಣೆಯ ಗೆಲ್ಲ. ಜಾಣ ನೋಡವ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ”

ಎಂದು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆದರಿಸಲು, “ಸಾಸಿನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗರ ಹರಿದಂ ತಾಯಿತ್ತು”, ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬಹಳ ಮರ್ಮದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಮನದ ಕೋಪ ತನ್ನರುಹಿನ ಕೇಡು”, “ಸವತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಉಂಟೆ”, “ತತ್ತ್ವವ ನರಿದಿಹೆನೆಂದು ಮೃತ್ಯುವ ಕರೆಕೊಂಡೆನಯ್ಯ”, “ನಿರಿಸೋಂಕಲು ಮುನಿಯಿಲ್ಲ”, “ಸಂತವಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಕೊಂತವ ತಂದಂತೆ”, “ಮಾರಿ ಎಂಬುದೇನೋ? ಕಂಗಳು ತಪ್ಪಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾರಿ, ನಾಲಗೆ ತಪ್ಪಿ ನುಡಿದರೆ ಮಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯನ ನೆನಹ ಮರೆದರೆ ಮಾರಿ”. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭಕ್ತಿರಸಾವೇಶ ಸ್ವಭಾವಿನಲ್ಲಿ. ಆತನದು ಶಾಂತಮನಸ್ಸು. ಆತ ಜ್ಞಾನಿ, ವೈರಾಗ್ಯಮೂರ್ತಿ. ಜ್ಞಾನಪರವಾದವೂ ತತ್ತ್ವಪರವಾದವೂ ಆದ ವಚನಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಆತನ ವಚನಗಳು ಆಧಿಕಾರಿಕ ಸ್ವರದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಖಂಡಿತ ಮನೋಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒರಟುತನ, ಅಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಲ್ಲ. ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮ, ಮಾಯೆ, ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಗಟೆಗಳಂಥ ಹಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇವು ಬರಿ ನಾರಿಕೇಳಪಾಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಶಿಲೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಶಿಲಾಪಾಕವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೂ ಉಪಮಾನಗಳೂ ಹಲವು ಆತನ ವಚನಗಳಲ್ಲುಂಟು. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. “ಘನ ತರದ ಚಿತ್ರದ ರೂಹ ಬರೆಯಬಹು

ಪಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣವ ಬರೆಯಬಹುದೇ ಅಯ್ಯ”, “ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋಗರದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿದೊಡೇನೊ, ಹಸಿವು ಹೋಹುದೇ”, “ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಮರ ಮುರಿವಂತೆ ಸುಳಿವು ಸುಳಿಯದೆ ತಂಗಾಳಿ ಪರಿಮಳ ದೊಡಗೂಡಿ ಸುಳಿವಂತೆ ಸುಳಿಯಬೇಕು”, “ ಮಧ್ಯವಲ್ಲವೇನು ಅಷ್ಟ ಮದಂಗಳು? ಮಾಂಸವಲ್ಲವೇನು ಸಂಸಾರ ಸಂಗವು?” “ ಪ್ರಣತಿಯೂ ಅದೆ, ಬತ್ತಿಯೂ ಅದೆ, ತೈಲವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಯೋತಿಯೆಂತಹುದೋ”, “ ಒತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದಡೆ ಅದೆತ್ತಣ ರುಚಿಯುಪ್ಪದೋ? ಕಾಮಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದೆ ಭಂಗ ನೋಡಾ”, “ ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಣ ಉಪ್ಪು ಎತ್ತಲಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧ”,— ಮುಂತಾದ ಉಪಮಾನಗಳೂ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುವು. ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ನುರಿತು ಹೊಳಪೇರಿ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಹೊರತು, ಆ ಒಗಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಹೊರತು, ಅವುಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಜೆನ್ನಬಸವನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪಮಾನಗಳೂ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಜೆನ್ನಬಸವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಹೃದಯ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕಪಟಗಳನ್ನೂ ಮಧ್ಯಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನೂ ಆತ ಕಟುವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಗಿಂತ ತಿರಸ್ಕಾರಭಾವವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಪ್ರಭುವಿನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಕ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಜೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನ ಪದಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪದವಿದೆ, ಕಳೆಯಿದೆ, ಒಂದು ನೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ. ಆತನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನೂ ವಾದಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ನೋಡಿ ನಾವು ಮುಗ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ. “ ಹೊನ್ನುಳ್ಳ ದೊರೆಯಂತೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಮ್ಮಿನಲ್ಲಿಪ್ಪನೇ ಭಕ್ತ?”, “ ಪರುಷದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಉಂಟೇ ಅಯ್ಯ?”, “ ಮಲಿನದ ಮಾರಿಯ ಮಿಂಚಿನ ಡಾಳಕರಿಗೆ ಸಮಯಾಚಾರದ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಹುದೋ?”, “ ಅಯ್ಯಾ, ಲೋಕದ ನಡತೆ ನಮಗೆ ಡೊಂಕು, ತನ್ನ

ನಡತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಡೊಂಕು”, “ಹೆಗ್ಗಣವನಿಕ್ಕೆ ನೆಲಗಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಯಿತ್ತೆನ್ನ ಕಾಯ ಗುಣ, ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಬೋಧಗಳೇಕಯ್ಯ?”— ಮುಂತಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆತನ ಅನುಭವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ. ಆತನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರ ಶಬ್ದ ಘೋರಣಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

೪೯೨. “ಭಕ್ತರ ಮತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಳ ಹೊರಗೆಂಬುದು ಶೀಲವೇ? ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಗ್ಗವಣಿ ತನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪುಷ್ಪವ ತನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹಿಗರವ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದು ಶೀಲವೇ? ಅಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಭೋ. ಏಕ ವಾಕ್ಯದ ಜೀವತ್ವ ಶಬ್ದ, ದ್ವಿಗುಣ, ತ್ರಿಗುಣ, (ಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯ?), ಪಂಚಭೂತ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ, ಸಪ್ತವ್ಯಸನ, ಅಷ್ಟಮದ, ನವಗ್ರಹ, ದಶವಾಯು, ದಶೇಂದ್ರಿಯ, ಇಂತಿವೆಲ್ಲವ ಕೊಂಡು ತಿಂದಾತನೇ ಶೀಲವಂತ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ”

ಸಿದ್ಧರಾಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಹೃದಯ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೊನ್ನಲಾ ಪುರ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುವಾಗಿ, ಹಾವಿನಹಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯ, ಕೇದಾರ ಗುರು ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಬೋಧಿಮಾಡಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಸುಲಭವಾದ ಉಪದೇಶದ ವಚನಗಳೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಏರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯ ವನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಮಟ್ಟು. ಆದರೆ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ಸರಳ ಮನೋಭಾವ ಆತನದು. “ದೇವನಿಂತವನೆಂದು ನಂಬಲಾಗದಯ್ಯ. ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಯಲಾದ ದೇವನೊಳ್ಳಿದನೆ”, ಎಂಬುದರೊಡನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ “ದೇವನೊಳ್ಳಿದನೆಂದು ಮುಯ್ಯೆನಲು ಬೇಡ. ತರಕಟೆ ಕಾಡಿದನೊಳ್ಳಿದನೆ? ಅಳಿಸುವ ನಗಿಸುವನೊಳ್ಳಿದನೆ?” ಎಂಬುದನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು. “ನೀರನೆರೆಯಲಿಕ್ಕಾತನೇನು ಬಿಸಿಲಿಂದ ಬಳಲಿದನೆ? ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಾತನೇನು ವಿಟರಾಜನೆ? ನಿನ್ನ ಮನವೆಂಬ ನೀರಿಂದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಪೂಜಿಸಬಲ್ಲರೆ ಭಕ್ತನೆಂಬೆ, ಮಹೇಶ್ವರನೆಂಬೆ”, “ಭಾವ ಬಲಿದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವೆನಿಸಿತ್ತು, ಭಾವ ವಿಭಾವವಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪಾಣ

೪೯೨. ಜಿ.ಬ.ವ.ಪುಟ ೯೧. [ವ.ಶಾ.ಸಾ.ಭಾಗ ೧. (ಪೂ) ಪುಟ ೩೧೭ರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಭೇದವಿದೆ]

ನೆನಿಸಿತ್ತು”, “ವಿದ್ಯೆಯನರಿದವ ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೊಳಗಾದ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ನರಿದವ ಪ್ರಪಂಚವ ಒದ್ದುಬಿಟ್ಟ ನೋಡಾ”, “ಜಪವೆಂಬುದು ಘನಕ್ಕೆ ಬಹುತಾಪ ನೋಡಯ್ಯ. ಜಪವೆಂಬುದು ಪುಣ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ನೋಡಯ್ಯ” — ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಭಾವಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಮನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸ ಗಳಂತೆ ಶಬ್ದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೋರುವುದರಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಉಳಿದವರಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅಪೂರ್ವವಾದ ಮತ್ತು ರಸವತ್ತಾದ ಶೈಲಿ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ಆವೇಶವಿಲ್ಲ, ರಸೋ ಪ್ರೇಕವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ,

೪೩೩. “ಇಂದಿಂಗೆಂದು ನಾಳಿಂಗೆಂದು ಚಿಂತಿಸಲೇಕೊ? ತಂದಿಕ್ಕುವ ರಿವಂಗೆ ಬಡತನವೇ ರಾಮನಾಥಾ”

ಎಂಬ, ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಜ್ಞಾನ— ಇವೆಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲಿವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗಾದೆಗಳಂತೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ವಾಗಿಯೂ ಸೂತ್ರಪ್ರಾಯವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. “ಜ್ವರವಿಡಿದ ಬಾಯಿಗೆ ನೊರೆವಾಲು ಒಲಿವುದೇ? ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮನುಜರಿಗೆ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಕರಗಹಿ”, “ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲ ದವನ ಭಕ್ತಿ ತಲೆಕೆಳಗಪ್ಪುದಯ್ಯಾ! ಅನುಭಾವವೇ ಭಕ್ತಿಗಾಧಾರ. ಅನು ಭಾವವೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ನೆಲೆಮನೆ” — ಮೊದಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಲವು ಆತನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸೊಗಸಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಮಗೈ. ಜತೆಗೆ ತಿಳಿಯಾದ ಹಾಸ್ಯವೂ ಉಂಟು.

೪೩೪. “ಹರಿದ ಗೋಣಿಯಲೊಬ್ಬ ಕಳವೆಯ ತುಂಬಿದ. ಇರುಳೆಲ್ಲಾ ನಡೆದನಾ ಸುಂಕಕ್ಕಂಜಿ. ಕಳವೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರಿಯ ಗೋಣಿ ಉಳಿಯಿತ್ತು. ಅಳಿ ಮನದವನ ಭಕ್ತಿ ಇಂತಾಯಿತ್ತು ರಾಮನಾಥಾ”

೪೩೫. “ವಿಷಯದ ಪಿತ್ತ ತಲೆಗೇರಿದಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕವೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿ, ನಷ್ಟವಾಗಿ ಪಶುಪತಿಯ ನೆನದು ಕೆಟ್ಟು ಮತಿ ಮಂದವಾದಲ್ಲಿ, ಮಂತ್ರದ ನೆನಪುಂಟೇ ಹೇಳಾ ರಾಮನಾಥಾ”

ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಜಿನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ—ಇವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ.

ಮಹದೇವಿಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸಾದರೂ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾನುಭವಜ್ಞಾನ ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭವಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಿಳಿತವಾಗಿವೆ. ಬಸವಣ್ಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ. ಕೂಡ ಕಂಡುಬಾರದ ಅಪೂರ್ವಭಾವಗಳು ಕೆಲವು ಆಕೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವುವು. “ಯತಿಗೆ ಪರಾಕಿಯಾಯಿತ್ತು ಮಾಯೆ”, “ಬಲ್ಲಿದನ ಹಗೆ ತೆಗೆವನ್ನಬರ ಬಡವನ ಹರಣ ಹೋದ ತೆರನಂತಾಯಿತ್ತು”, “ಅರಸಿ ತೊಳಲಿದರಿಲ್ಲ, ಬಯಸಿ ಹೊಕ್ಕರಿಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರಿಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಬಹ ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ತಿವ ನೊಲಿದಲ್ಲದೆ ಕೈಗೂಡದು”, “ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಬೇಗೆಯಲಿ ಬೆಂದೆನವ್ವಾ! ಏರಿಲ್ಲದ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದೆನವ್ವಾ”, “ಲೋಕದ ಜೀಷ್ಟೆಗೆ ರವಿ ಬೀಜವಾದಂತೆ ಕರಣಂಗಳ ಜೀಷ್ಟೆಗೆ ಮನವೇ ಬೀಜ”, “ಹಾವಿನ ಹಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹಾವ ನಾಡಿಸಬಲ್ಲಡೆ ಹಾವಿನ ಸಂಗವೇ ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ”, “ಕೂಡಿ ಕೂಡುವ ಸುಖದಿಂದ ಒಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗಲಿ ಕೂಡುವ ಸುಖ ಲೇಸು ಕೆಳದಿ”—ಎಂಬ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಭಾವಗಳು ಆಕೆಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಕೆ ಜಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವುದೂ “ಅಲಿಸೆನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ, ಲಾಲಿಸೆನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ, ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ, ಏಕೆನ್ನ ಮೊರೆಯ ನೋಡೆ ಎನ್ನ ದುಃಖವ ಜಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ” ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡುವುದೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾದ ವಚನಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ ಭಾವ ಅಲಂಕಾರಗಳೂ, ಉದಾತ್ತ ಧೈರ್ಯವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವು ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ಆ ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ರಸಖುಷಿಗಳು. ಆ ರಸಖುಷಿಗಳ ಉಪದೇಶ ಸಾರ: ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ದರ್ಶನ, ದರ್ಶನವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ! ಸತ್ಯವೇ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಸತ್ಯ!

ವಚನಸಂಗ್ರಹ

(i) ಪರಮಾತ್ಮ, ಆತ್ಮ.

೧. ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು, ಶಾಶ್ವತ ನೀನು. ಎತ್ತಿದೆ ಬಿರುದು ಜಗನ್ನೆಲ್ಲವರ
ಯಲು. ಮಹಾದೇವ, ಮಹಾದೇವ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ.
ಪಶುಪತಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಏಕೋದೇವ. ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳದೊಳಗೆ
ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ.
೨. ವಿಶ್ವದೊಳಗೆಲ್ಲ ನೀನೇ ದೇವಾ. ವಿಶ್ವಭರಿತನು ನೀನೇ ದೇವಾ.
ವಿಶ್ವರೂಪನು ನೀನೇ ದೇವಾ. ವಿಶ್ವಪತಿ ನೀನೇ ದೇವಾ. ವಿಶ್ವಾ
ತೀತನು ನೀನೇ ದೇವಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.
೩. ಎತ್ತನೇರಿದ ಕರ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಎತ್ತು ಬೆಳೆದ ಧಾನ್ಯವ
ನುಂಬ ದೇವರ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತೊತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ರಾಮನಾಥಾ.
೪. ಅನಂತಕೋಟಿ ದೇವರೆಲ್ಲರು ತಂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಂ
ಗೈಯ್ಯಲು ಅವರ ಮಕುಟಸಂಘಟ್ಟರಜ ಉದುರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ
ರಜತ ಗಿರಿಗಳಾದುವು, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.
೫. ಈಳೆ ನಿಂಬೆ ಮಾವು ಮಾದಲಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ನೀರೆನೆರದವರಾರಯ್ಯಾ
ಕಬ್ಬು ಬಾಳೆ ಹಲಸು ನಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ನೀರೆನೆರದವರಾ
ರಯ್ಯಾ! ಕಳವೆ ಶಾಲಿಗೆ ಒಗರದ ಉದಕವನೆರದವರಾರಯ್ಯಾ!
ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಮಳದುದಕವನೆರದವರಾರಯ್ಯಾ!
ಇಂತೀ ಜಲವು ಒಂದೇ, ನೆಲವು ಒಂದೇ, ಆಕಾಶವು ಒಂದೇ.
ಒಂದೇ ಜಲವು ಹಲವು ದ್ರವ್ಯಂಗಳ ಕೂಡಿ ತನ್ನ ಪರಿ ಬೇರಾದ
ಹಾಗೆ, ಎನ್ನ ದೇವ ಜಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನು ಹಲವು ಜಗಂಗಳ
ಕೂಡಿ ಕೊಂಡಿದರೇನು, ತನ್ನ ಪರಿ ಬೇರೆ.
೬. ಶಿವಲೋಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬೇರೆ ಲೋಕವಿಲ್ಲ. ಶಿವಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿ
ಬೇರೆ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ. ಜಗಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕೆ ಮುಂಡಿಗೆಯನೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯನೊಬ್ಬನೇ ದೈವವೆಂದು.

೭. ಎನ್ನ ನಾನರಿಯದಂದು ಮುನ್ನ ನೀನೆಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಯ್ಯ! ಚಿನ್ನ ದೊಳಗಣ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಎನ್ನೊಳಗಿದೆಯಯ್ಯ! ಎನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಮೈದೋರದ ಭೇದವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನು ಕಾಣಾ ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.
೮. ಹಾಲು ತುಪ್ಪವ ನುಂಗಿ ಬೇರಾಗಬಲ್ಲದೆ? ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ನಿಯನಾರು ಭೇದಿಸಬಲ್ಲರು? ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆ ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ನೀನೆನ್ನೊಳಗಿದರ್ ಪರಿಯ ಬೇರಿಲ್ಲದೆ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೆರೆದೆನು.
೯. ಉದಕದೊಳಗೆ ಬೈಚಿಟ್ಟ ಬಯಕೆಯ ಕಿಚ್ಚಿನಂತಿದ್ದಿತ್ತು. ಶಶಿಯೊಳಗಣ ರಸದ ರುಚಿಯಂತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ನನೆಯೊಳಗಣ ಪರಿಮಳದಂತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ನಿಲವು ಕನ್ನೆಯ ಸ್ನೇಹದಂತಿದ್ದಿತ್ತು.
೧೦. ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ, ಫಲದ ಮರೆಯ ರುಚಿಯಂತೆ, ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯ ಹೇಮದಂತೆ, ತಿಲದ ಮರೆಯ ತೈಲದಂತೆ, ಭಾವದ ಮರೆಯ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿಪ್ಪ ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನಿಲವ ನಾರು ಅರಿಯಬಾರದು.
೧೧. ಮನದಲ್ಲಿ ಭೇದ, ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವಯ್ಯ. ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದವಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವಯ್ಯ. ರೂಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಲ್ಲದೆ ಜೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ನೋಡಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.
೧೨. ಒಂದೇ ವಸ್ತು ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಮಹಿಮೆಯ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಕರ್ಣವಾಗಿ, ನೋಡುವಲ್ಲಿ ನೇತ್ರವಾಗಿ, ರುಚಿಸುವಲ್ಲಿ ರಸನೆಯಾಗಿ, ಪರಿಮಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಘ್ರಾಣವಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ತ್ವಕ್ಶ್ಯಾಗಿ, ನಿಂದೆ ನೀ ನೋಡಯ್ಯ, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.

೧೩. ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ ಮಹಾ ಬೆಳಗು. ಶಿವಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಯವೇ ತಾನಾಗಿ ಶತಪತ್ರ ಕಮಲ ಕರ್ಣಿಕಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧನಾಗಿಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ.
೧೪. ನೆಲನೊಂದೇ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ. ಜಲವೊಂದೇ ಶೌಚಾ ಚಮನಕ್ಕೆ. ಕುಲವೊಂದೇ ತನ್ನ ತಾನರಿದಂಗಿ. ಫಲವೊಂದೇ ಪಡು ದರ್ಶನ ಮುಕ್ತಿಗೆ. ನಿಲವು ಒಂದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮನರಿದಂಗಿ.
೧೫. ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರುವೆನಿಸಿದನು. ಕಾಮಿತಫಲಂಗಳ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಎನಿಸಿದನು. ನಿತ್ಯ ನಿರ್ವಾಣದ ಸಕೀಲವ ತೋರಿದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮವೆನಿಸಿದನಯ್ಯ, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.
೧೬. ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ? ಎತ್ತಣೆಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧ ವಯ್ಯಾ! ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಣ ಉಪ್ಪು ಎತ್ತ ಣೆಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧ! ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಯೂ ಎನಗೆಯೂ ಎತ್ತಣೆಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯಾ!
೧೭. ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಮರುಳ ನಾನೆಂದರಿದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ. ಲಿಂಗವೆಂದರಿದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ. ತನ್ನ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರಾಳ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂದರಿದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ.
೧೮. ಊರೊಳಗಣ ಬಯಲು, ಊರ ಹೊರಗಣ ಬಯಲು ಎದುಂಟೇ? ಊರೊಳಗಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಬಯಲು, ಊರ ಹೊರಗೆ ಹೊಲೆ ಬಯಲು ಎದುಂಟೇ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಡೆ ಬಯಲೊಂದೆ. ಭಿತ್ತಿ ಯಿಂದ ಒಳ ಹೊರಗೆಂಬ ನಾಮವೈಸೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಡೆ, ಕರೆ ದಡೆ, 'ಓ' ಎಂಬಾತನೇ ಬಿಡಾಡಿ.

೧೯. ಎನಗೊಂದು ಲಿಂಗ, ನಿನಗೊಂದು ಲಿಂಗ, ಮನಗೊಂದು ಲಿಂಗ ವಾಯಿತ್ತು. ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಿ ಜಲವ ಕೂಡಿ. ಉಳಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗವ ಮನ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲುದೇ ಗುಹೇಶ್ವರಾ?
೨೦. ಅಡವಿಯೊಳಗರಸುವಡೆ ಸಿಡಿಗಂಟಿ ತಾನಲ್ಲ. ಮಡುವಿನೊಳಗರಸುವಡೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಮಂಡೂಕನಲ್ಲ. ಒಡಲ ದಂಡಿಸುವಡೆ ಕೊಡುವ ಸಾಲಿಗನಲ್ಲ ಅಷ್ಟತನುವಿನೊಳಗೆ ಹುದುಗಿರ್ಪ ಲಿಂಗವ ನಿಲುಕಿ ನೋಡಿಯೇ ಕಂಡನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.
೨೧. ಓದಿ ಬೋಧಿಸಿ ಇದಿರಿಗೆ ಹೇಳುವನ್ನಬರ ಚದುರತೆಯಲ್ಲವೇ? ತಾ ತನ್ನನರಿದಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ, ಇದಿರಿಗೆ ತೋರಿದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವತ್ವ ವೆಂದನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

(ii) ಮೊರೆ

೨೨. ಒಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಡೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಡೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದೇ? ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ, ಬೇಲಿ ಕೆಯಿ ಮೇವಡೆ, ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವಡೆ, ತಾಯಮೊಲೆವಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲುವಡೆ, ಇನ್ನಾರಿಗೆ ದೂರುವೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೨೩. ತುಪ್ಪದ ಸವಿಗೆ ಅಲಗ ನೆಕ್ಕುವ ಸೊಣಗನಂತೆ ಎನ್ನ ಬಾಳುವ ಸಂಸಾರ ಸಂಗವ ಬಿಡದು ನೋಡೆನ್ನ ಮನವು. ಈ ನಾಯಿತನವ ಮಾಣಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ.
೨೪. ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟ ಪಶುವಿನಂತೆ ಅಂಬಾ, ಅಂಬಾ, ಎಂದು ಕರೆವುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ; ಅಂಬಾ, ಅಂಬಾ, ಎಂದು ಒರಲುತ್ತು ಲಿದ್ದೇನೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬಾಳು ಬಾಳೆಂಬನ್ನಕ್ಕ.

೨೫. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ನೀ. ಕೊಂದಲ್ಲಿ ಸಾಯದೆ ಎನ್ನ ವಶವೇ ಅಯ್ಯಾ! ಅಕಟಕಟಾ, ಎನ್ನವನೆನ್ನವನೆನ್ನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.
೨೬. ನರವಿಂಧ್ಯದೊಳಗೆನ್ನ ಹುಲುಗಳಿಯಮಾಡಿ ಸಲಹುತ್ತ "ಶಿವಾ" ಎಂದೋದಿಸಯ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪಂಜರದೊಳಗಿಕ್ಕಿ ಸಲಹು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೨೭. ಸಟಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲದಂತೆ, ವೈಶಿಕವಿಲ್ಲದಂತೆ, ನಡಸಯ್ಯಾ ಲಿಂಗ ತಂದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷವಾದರೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸಂಗದಲ್ಲರಿಸಯ್ಯಾ. ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯವ ತೋರದಿರಯ್ಯಾ! ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟಿನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ.
೨೮. ಎನಿಸು ಕಾಲ ಕಲ್ಲು ನೀರೊಳಗಿದ್ದರೇನು, ನೆನೆದು ಮೃದುವಾಗ ಬಲ್ಲದೇ? ಎನಿಸು ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿ ಏನೆನಯ್ಯಾ ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ? ನಿಧಾನವ ಕಾಯ್ದಿದ್ದ ಬೆಂತರನಂತೆ. ಅದರ ವಿಧಿ ಎನಗಾಯಿತ್ತು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೨೯. ಕರಗಿಸಿ ಎನ್ನ ಮನದ ಕಾಳಿಕೆಯ ಕಳೆಯಯ್ಯಾ! ಒರೆಗೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಂದೆನ್ನ ಪುಟವಿಕ್ಕಿ ನೋಡಯ್ಯಾ! ಕಡಿಹಕ್ಕೆ ಬಡಿಹಕ್ಕೆ ತಂದೆನ್ನ ಕಡಿಯಾಣಿಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೊಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿ ಸಲಹು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೩೦. ಕುಧರವನೇನು ತೊಳೆದರೆಯೂ ಕೆಸರು ಮಾಬುದೆ? ಎನ್ನ ಕಾಯದಲುಳ್ಳ ಅವಗುಣಂಗಳ ಕಳೆದು ಕೃಪೆಯ ಮಾಡಯ್ಯಾ! ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕವ ನಾದಿದಂತೆ ಕಾಣೆರೆ ಎನ್ನ ಮನ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ, ನಿಮಗೆ ಶರಣೆಂದು ಶುದ್ಧ ಕಾಣಯ್ಯ.

೩೧. ಅರಸಿನವನೆ ಮಿಂದು ಹೊಂದೊಡಿಗೆಯನೆ ತೊಟ್ಟು ಪುರುಷನ
ಒಲವಿಲ್ಲದ ಲಲನೆಯಂತೆ ಆಗಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ! ವಿಭೂತಿಯನೆ ಹೊಸಿ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನೆ ಕಟ್ಟಿ, ಶಿವ, ನಿಮ್ಮ ಒಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ!
ಕೆಟ್ಟು ಬಾಳುವರಲ್ಲ ಎಮ್ಮವರ ಕುಲದಲ್ಲಿ. ನೀನೊಲಿದಂತೆ
ಸಲಹೆಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೩೨. ಬೆಲ್ಲವ ತಿಂದ ಕೋಡಗನಂತೆ ಸಿಹಿಯ ನೆನೆಯದಿರಾ ಮನವೇ.
ಕಬ್ಬು ತಿಂದ ನರಿಯಂತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆಳಸದಿರಾ ಮನವೇ. ಗಗನವ
ನಡರಿದ ಕಾಗೆಯಂತೆ ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ಹಂಬಲಿಸದಿರಾ ಮನವೇ.
ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು ಲಿಂಗವೆಂದು ನಂಬು ಮನವೇ.
೩೩. ಲೋಕೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವೆನಯ್ಯಾ! ಮನದ ತಾಮಸ
ಬಿಡದು, ಮನದ ಕಪಟ ಬಿಡದು. 'ಶಿವ ಶರಣು' ಎಂಬುದು
ಅಳವಡದಯ್ಯಾ! ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಎರಡುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮ ದೇವನೊಂತೊಲಿವೆ?
೩೪. ಕಾಣೆಯ ಲೋಭ ಕೋಟಿಯ ಲಾಭವ ಕೆಡಸಿದುದ ನಾನರಿಯೆ
ನಯ್ಯಾ! ಭಕ್ತಿಯ ಕುಳವ ನರಿಯದೆ ಮತಿಗೆಟ್ಟ ಪರಿಯ
ನಾನರಿಯೆನಯ್ಯಾ! ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಸಂಗದಿಂದರಿದರೆ
ನಾನು ಬದುಕುವೆನಯ್ಯಾ.
೩೫. ಹೇಡಿ ಬಿರುದ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಯಿತ್ತೆನ್ನ ವೇಷ. ಕಾದಬೇಕು,
ಕಾದುವರೆ ಮನವಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಹೋಯಿತ್ತು ಬಿರುದು. ಹಗರಣ
ನೆಗೆಗೆಡೆಯಾಯಿತ್ತು. ಮಾರಾಂತಕ ಜಂಗಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ
ಕಾಣದಂತಡ್ಡ ಮುಸುಡಿಟ್ಟರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಜಾಣ
ಮೂಗುಕೊಯ್ಯ ಹಲ್ಲುದೋರಿ.
೩೬. ಹೊರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ನಾಯಿ ಮೊಲನೇನ ಹಿಡಿವುದಯ್ಯಾ?
ಇರಿಯದ ವೀರ ಇಲ್ಲದ ಸೊಬಗುವ ಹೇಳುವುದೇ ನಾಚಿಕೆ.
ಅನು ಭಕ್ತನೆಂತೆಂಬೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೩೭. ತತ್ತ್ವವನರಿದಿಹೆನೆಂದು ಮೃತ್ಯುವ ಕರೆಕೊಂಡೆನಯ್ಯಾ. ನಾನೆತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಂತುವನು ? ನಾನೆತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಂತುವನು ? ಸರ್ವಾಪರಾಧಿಯಾನು ಎನ್ನ ಮನದ ಕೊನೆಯ ಸೂತಕ ಹಿಂಗದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೩೮. ಚಕೋರಂಗೆ ಚಂದ್ರಮನ ಬೆಳಗಿನ ಚಿಂತೆ. ಅಂಬುಜಕ್ಕೆ ಭಾನುವಿನ ಉದಯದ ಚಿಂತೆ. ಭ್ರಮರಂಗೆ ಪರಿಮಳದ ಬಂಡುಂಬ ಚಿಂತೆ. ಎನಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಚಿಂತೆ.
೩೯. ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟ ಶಿಶು ತನ್ನ ತಾಯನರಸುವಂತೆ, ಬಳಿದಪ್ಪಿದ ಪಶು ತನ್ನ ಹಿಂಡನರಸುವಂತೆ, ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಬರವನು. ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಬರವನು. ದಿನಕರನುದಯಕ್ಕೆ ಕಮಳ ವಿಕಸಿತವಾದಂತೆ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಬರವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೪೦. ಸೂರ್ಯನುದಯ ತಾವರೆಗೆ ಜೀವಾಳ. ಚಂದ್ರಮನುದಯ ನೈದಿಲೆಗೆ ಜೀವಾಳ. ಕೂಪರ ತಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಟ ಜೀವಾಳವಯ್ಯ. ಒಲಿದ ತಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋಟ ಜೀವಾಳವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಬರವೆನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಜೀವಾಳವಯ್ಯ.
೪೧. ಎಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಗಾಣವನಾಡಿದ ಎತ್ತಿನಂತಾಯಿತ್ತೆನ್ನ ಭಕ್ತಿ. ಉಪ್ಪು ಅಪ್ಪುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿ ಮೆಲಿದಂತಾಯಿತ್ತೆನ್ನ ಭಕ್ತಿ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಅನು ಮಾಡಿದೆನೆಂಬ ಕಿಚ್ಚು ಸಾಲದೇ ?
೪೨. ಎನ್ನ ಆಪತ್ತು ಸುಖದುಃಖವನ್ನಿನ್ನಾರಿಗೆ ಹೇಳುವೆ ? ಶರಣ ಸ್ಥಲದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮಜ್ಜೆ. ಸವತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಉಂಟೆ ? ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಹೇಳುವೆ ? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಜಂಗಮವಾಗಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮನದ ಸೂತಕವ ಕಳೆಯಾ !

೪೩. ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಪರನಿಂದೆಯ ಕೇಳಿಸದಿರಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಅನು ಭಕ್ತ, ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಸುಂಟೆಂದು ಪರಿಣಾಮಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗಾನು ದ್ರೋಹಿಯಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಲೇಸೇ ಎನ್ನ ಲೇಸಯ್ಯ.
೪೪. ಕೂಪರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು ಕುಲಸ್ಥಲಂಗಳೆಲ್ಲವನು. ಕೂರದರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನೇವೆನು ಶಿವನೇ? ಕರಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ ವೃಷ್ಟಿಯ ತೆರನಂತೆ. ಅವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರೆನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖವ? ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ಸಂಗ ಆಳಲಿಲ್ಲದ ಹುಯ್ಯಲಂತೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗಲ್ಲದೆ ಬಾಯ ತೆರೆಯನು.
೪೫. ಒಡೆದೋಡು ಎನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯ! ಕೊಡು ದೇವಾ ಎನ್ನ ಕಯ್ಯಲೊಂದು ಕರಿಕೆಯನು. ಮೃಡದೇವ ಶರಣೆಂದು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆ ದೇವ ಎಂದೆನಿಸೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೪೬. ನಾ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವೆನು, ನೀವೆನ್ನನರಿಯಿರಿ. ನಾ ನಿಮ್ಮನೋಲೈಸು ವೆನು, ನೀವೆನ್ನ ಕಾಣಿರಿ. ನಾನೆಂತು ಬದುಕುವೆನು? ಎಂತು ಜೀವಿಸುವೆನಯಾ? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಎನಗೆ ನೀವೆ ಪ್ರಾಣ ಗತಿ ಮತಿ ನೋಡಯ್ಯ.
೪೭. ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ, ನಯನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂರುತಿ ತುಂಬಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹು ತುಂಬಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲ ದೊಳಗಾನು ತುಂಬಿ.
೪೮. ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹಾದಾಗವೇ ಉದಯ. ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮರಹಾದಾಗವೇ ಅಸ್ತಮಾನ. ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹವೇ ಜೀವನ. ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹವೇ ಪ್ರಾಣ ಕಾಣಾ ತಂದೆ, ಸ್ವಾವಾ! ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣದುಂಡಿಗೆಯನೊತ್ತಯ್ಯ! ವದನದಲ್ಲಿ ಷಡಕ್ಷರಿಯ ಬರೆಯಯ್ಯಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೪೯. ದೇವರ ದೇವ ನೀನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಬಾಣನ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದುದೇನಯ್ಯ ? ನಿತ್ಯತ್ಯಪ್ತ ನೀನೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಜಿನ್ನನ ಮನೆಯ ಲುಂಬುದೇನಯ್ಯ ? ಕರುಣಾಕರ ನೀನೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸಿರಿಯಾಳನ ಮಗನ ಬೇಡುವರೇನಯ್ಯ ? ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಿ ಎನ್ನನುದ್ಧರಿಸಯ್ಯಾ ಶಂಭು ಜಕ್ಕೇಶ್ವರಾ.

೫೦. ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟನು ತನುವೆಂಬ ವೃಕ್ಷವನೇರಿ, ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಂಬ ಶಾಖೆ ಶಾಖೆಗೆ ಹಾರಿ, ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಹಣ್ಣು ಫಲಂಗಳ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಭವದತ್ತ ಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಾ. ಈ ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟನ ನಿಮ್ಮ ನೆನವೆಂಬ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಎನ್ನನುಳಿಹಿಕೊಳ್ಳಾ, ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.

೫೧. ಅಯ್ಯಾ ನೀನೇಕೆ ಬರಲೊಲ್ಲೆ ಹೇಳಯ್ಯ ? ನೀ ಬಾರದಿರಲಾನು ಕಲ್ಲು ಮರನಾಗಿಹೆನಯ್ಯ. ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿನಾಥಯ್ಯ, ನೀ ಬಾರಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳಯ್ಯಾ.

೫೨. ಅಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ವಿಕಳದಲ್ಲಿ ನೆನೆವುತ್ತ ಗಾಳಿಯ ಸರವೇ ನೀವೆಂದು ಬಗೆದೆ ಕಂಡಯ್ಯ. ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿನಾಥಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ವಿಕಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಭ್ರಾಂತಳಾಗಿಹೆನಯ್ಯಾ.

೫೩. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಂಗಳನರಿಯದ ಮುನ್ನ ಅನೇಕ ಭವಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಲವನರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟನಯ್ಯ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶರಣು ಪೊಕ್ಕನಾಗಿ ನಾ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಅಗಲದಂತೆ ಮಾಡಾ ಅಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಡುವೆ. ಎನ್ನ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಾ ಅಯ್ಯಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.

೫೪. ಬಂಜೆ ಬೇನೆಯನರಿಯಳು, ಬಲದಾಯಿ ಮುದ್ದು ಬಲ್ಲಕೆ ? ನೊಂದ ನೋವ ನೋಯದವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ? ಜಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿರಿದಲಗು ಒಡಲಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹೊರಳುವಳ ನೀವೆತ್ತ ಬಲ್ಲಿರೆ ಎಲೆ ತಾಯಿಗಳಿರಾ.

೫೫. ಅರಸಿನವನೇ ಮಿಂದು, ಹೊಂದುಡಿಗಿಯನೆ ತೊಟ್ಟು, ದೇವಾಂಗ
ವನುಟ್ಟು, ಪುರುಷ ಬಾರಾ! ನಿನ್ನ ಬರವೆನ್ನ ಸುವಿನ ಬರವು
ಬಾರಯ್ಯ! ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಬಂದಾನೆಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳ
ನೋಡಿ ಬಾಯಾರುತಿಹೆನು.

೫೬. ಕಲ್ಲು ಹೊಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಲು ಬರಿಸಿದೆ, ಗಿರಿಯ ಹೊಕ್ಕರೆ ಗಿರಿಯ
ಬರಿಸಿದೆ. ಭಾಪು ಸಂಸಾರವೆ! ಬೆನ್ನಿಂದ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಬಂಡೆ
ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಇನ್ನೇವೆನಿನ್ನೇವೆ?

೫೭. ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ್ವ, ಅಕ್ಕಯ್ಯ, ನಾನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆ.
ಅಕ್ಕಿಯಡಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಡೆಗಳ ಸುಲಿಪಲ್ಲ
ಗೊರವ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದುದ ಕಂಡೆನವ್ವ. ಮಿಕ್ಕು ಮಾರಿ
ಹೋಹನ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಕೈವಿಡಿದೆನು. ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಂಡು
ಕಣ್ಣೆರೆದೆನು.

೫೮. ಒಳಗೆ ಶೋಧಿಸಿ, ಹೊರಗಳವಡಿಸಿ, ಭಾವದಿಂದ ಗುಡಿ ತೋರಣವ
ಕಟ್ಟುವೆನಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಲಿಂಗವೇ ಬಾರಯ್ಯ! ಎನ್ನ ದೇವ
ಬಾರಯ್ಯ! ಎನ್ನಂತರಂಗದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನಿರಿದು
ಗೊಂಬೆನು, ಬಾರಯ್ಯ! ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ
ಬಾರಯ್ಯ!

(iii) ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆ

೫೯. ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿ, ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆ
ಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಇದ್ದರೇನೋ ಶಿವ ಶಿವಾ! ಹೋದರೇನೋ ಶಿವ
ಶಿವಾ! ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ ಊಡದ ಅವಿಂಗಿ ಉಣ್ಣದ
ಕರುವ ಬಿಟ್ಟಂತೆ.

೬೦. ಅಳಿವುತ್ತುಳಿವುತ್ತು ಬಳಲುವರಲ್ಲದೆ ಕೊಳಗ ಬಳಲುವುದೆ? ನಡೆವುತ್ತು ನಡೆವುತ್ತು ಬಳಲುವರಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟಿ ಬಳಲುವುದೆ? ಶ್ರಮವ ಮಾಡುತ್ತ ಮಾಡುತ್ತ ಬಳಲುವರಲ್ಲದೆ, ಕೋಲು ಬಳಲುವುದೆ? ನಿಜವನರಿಯದ ಭಕ್ತ ಬಳಲುವನಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗ ಬಳಲುವುದೆ? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅರಸನರಿಯದ ಬಿಟ್ಟಿಯೋ.
೬೧. ಗಿಳಿಯೋದಿ ಫಲವೇನು? ಬೆಕ್ಕು ಬಹುದ ಹೇಳಲರಿಯದು. ಜಗ ವೆಲ್ಲ ಕಾಂಬ ಕಣ್ಣು ತನ್ನ ಕೊಂಬ * ಕೊಯಿಲೆಯ ಕಾಣಲರಿಯದು. ಇದಿರ ಗುಣವ ಬಲ್ಲೆನೆಂಬರು, ತಮ್ಮ ಗುಣವ ತಾವರಿಯರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೬೨. ಏತ ತಲೆವಾಗಿದರೇನು, ಗುರುಭಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲದೆ? ಇಕ್ಕುಳ ಕೈಮುಗಿದರೇನು, ಭೃತ್ಯಾಚಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದೆ? ಗಿಳಿಯೋದಿದ ರೇನು ಲಿಂಗವೇದಿಯಾಗಬಲ್ಲದೆ? ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಬಂದ ಬರವ, ನಿಂದ ನಿಲವ, ಅಂಗಸಂಗಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು?
೬೩. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ ತೋರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ತಳಿರ ಮೇಯಿತ್ತು. ಕೊಂದಹರೆಂಬುದನರಿಯದೆ ಬೆಂದೊಡಲ ಹೊರೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಅಂದಂದೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದಂದೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕೊಂದವರುಳಿದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ?
೬೪. ಹಾವಿನ ಬಾಯ ಕಪ್ಪೆ ಹಸಿದು ಹಾರುವ ನೊಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಶೂಲವನೇರುವ ಕಳ್ಳ ಹಾಲು ತುಪ್ಪವ ಕುಡಿದು ಮೇಲೇಸು ಕಾಲ ಬದುಕುವನೋ? ಕೆಡೆವೊಡಲ ನೆಚ್ಚಿ, ಕಡು ಹುಸಿಯನೆ ಹುಸಿದು, ಒಡಲ ಹೊರೆವವರ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯನೊಲ್ಲ ಕಾಣೆರಣ್ಣಾ.
೬೫. ಬಂಡಿ ತುಂಬಿದ ಪತ್ರೆಯ ತಂದು ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರವಿ ರಯ್ಯ! ತಾಪತ್ರಯವ ಕಳೆದು ಪೂಜಿಸಿ. ತಾಪತ್ರಯವ ಲಿಂಗ ನೊಲ್ಲ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬರಿಯುದಕದಲ್ಲಿ ನೆನೆವನೆ?

* ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಇರಬಹುದೇ? ವಚನ ೨೪೬ ನೋಡಿ.

೬೬. ಅಡುತ್ತ ಹಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಬಹುದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ. ಅದು ಬೇಡದು ಬೆಸಗೊಳ್ಳದು. ತಂದೊಮ್ಮೆ ನೀಡಬಹುದು. ಕಾಡುವ ಬೇಡುವ ಜಂಗಮ ಬಂದರೆ ನೀಡಲು ಬಾರದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೬೭. ಮಾಡಿ ನೀಡಿ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿಹೆವೆಂಬವರು ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ ರಣ್ಣಾ ! ಹಾಗದ ಕೆರಹ ಹೊರಗೆ ಕಳೆದು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವ ಮಾಡುವನಂತೆ, ತನ್ನ ಕೆರಹಿನ ಧ್ಯಾನವಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲ. ಧನವನಿರಿಸದಿರಾ. ಇರಿಸಿದರೆ ಭವ ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರಿಗೆ ಸವೆಸಲೇ ಬೇಕು.
೬೮. ತನು ಮನ ಧನವ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು, ಮಾತಿನ ಬಣಬೆಯ ಮಳ ಲೊಟ್ಟಿಯ ನುಡಿವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೆ. ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಕೋಲು ಹೊಳ್ಳ ಹಾರುವುದಲ್ಲದೆ ಗುರಿಯ ತಾಕಬಲ್ಲದೆ? ಮಾಯಾಪಾಶವ ಹಿಂಗಿ ಮನದ ಗಂಟು ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ ?
೬೯. ಅಡಿದರೇನು ಹಾಡಿದರೇನು ಓದಿದರೇನು, ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ ವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕೆ? ಅಡದೇ ನವಿಲು? ಹಾಡದೇ ತಂತಿ? ಓದದೇ ಗಿಣಿ ? ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರನೊಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ.
೭೦. ಉದಯದ ಮಾಗಿಯ ಬಿಸಿಲು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಯಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಕರ ಕಠಿನವಾಯಿತ್ತು. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಾಯಿತ್ತು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ಭಕ್ತಿ ಕಠಿನವಾಯಿತ್ತು. ಇದುಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನವರ ಬಲ್ಲನಾಗಿ ಒಲ್ಲನಯ್ಯ.
೭೧. ಮರಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬೇರೆಂದು ತಳಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದರೆ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲವಿಸಿತ್ತು ನೋಡಾ ! ಲಿಂಗದ ಬಾಯಿ ಜಂಗಮವೆಂದು ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥವ ನೀಡಿದಡೆ ಮುಂದೆ ಸಕಳಾರ್ಥವನೀವನು. ಆ ಜಂಗಮವ ಹರ ನೆಂದು ಕಂಡು ನರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನರಕ ತಪ್ಪದು ಕಾಣಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೨೦. ಹೊಸತಲಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹೊಡವಂಟು ಹೋದ ಒಕ್ಕಲಿತಿಯಂತಾಯಿ
ತ್ತೆನ್ನ. ಭಕ್ತಿ. ಜಂಗಮವೆನ್ನೊಡೆಯರೆಂದು ಒಕ್ಕದ ಕೊಂಡು
ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿದರೆ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ದೂರ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ
ದೂರ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಘೋರ ನರಕದಲ್ಲಿಕ್ಕುವ.
೨೧. ಭಕ್ತಿ ಸುಭಾಷೆಯ ನುಡಿಯ ವರ್ತಿಸಿ ನುಡಿನೆ. ನುಡಿದಂತೆ
ನಡೆನೆ. ನಡೆಯೊಳಗೆ ನುಡಿಯ ಪೂರೈಸುವೆ. ಮೇಲೆ ತೂಗುವ
ತ್ರಾಸು ಕಟ್ಟೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವೆ ಕೊರತೆಯಾದರೆ
ಎನ್ನನದ್ದಿ ನೀನೆದ್ದು ಹೋಗು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೨೨. ಓಡುವಾತ ಲೆಂಕನಲ್ಲ, ಬೇಡುವಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಓಡಲಾಗದು
ಲೆಂಕನು, ಬೇಡಲಾಗದು ಭಕ್ತನು. ಓಡೆನಯ್ಯಾ, ಬೇಡೆನಯ್ಯಾ,
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೨೩. ದೇವ ಸಹಿತ ಭಕ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಕಾಯಕವಾವುದೆಂದು ಬೆಸ
ಗೊಂಡೆನಾದರೆ, ನಿಮ್ಮಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರಾತನರಾಣೆ. ತಲೆದಂಡ,
ತಲೆದಂಡ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕುಲವನರಸಿದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ರಾಣಿವಾಸದಾಣೆ.
೨೪. ತೊತ್ತಿಂಗೇಕೆ ಲಕ್ಷಣ? ಬಂಟಿಂಗೇಕಾಚಾರ? ಆಗಮವೇಕೆ ಡಿಂಗಿ
ಗಂಗಿ? ಒಕ್ಕದನುಂಬವಂಗಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ,
ನಿಮ್ಮ ನಂಬುವುದಾಚಾರವಯ್ಯ.
೨೫. ಬಿದಿರೆಲೆಯ ಮೆಲಿದರೆ ಮೆಲಿದಂತಲ್ಲದೆ ರಸವನು ಪಡೆಯಲು
ಬಾರದು. ನೀರ ಕಡೆದರೆ ಕಡೆದಂತಲ್ಲದೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಹಡೆಯಲು
ಬಾರದು. ಮಳಲ ಹೊಸೆದರೆ ಹೊಸೆದಂತಲ್ಲದೆ ಸರನೆಯ ಪಡೆ
ಯಲು ಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ
ದೈವಕ್ಕೆ ರಗಿದರೆ ಹೊಳ್ಳ ಕುಟ್ಟಿ ಕೈ ಹೊಟ್ಟಾದಂತಾಯಿತ್ತಯ್ಯ.

೭೮. ಮರದಗೊಟೆಗೆ ಬಪ್ಪ ಕಿರುಕುಳ ದೈವಕ್ಕೆ ಕುರಿಯನಿಕ್ಕಿಹೆನೆಂದು ನಲಿ ನಲಿದಾಡುವರು. ಕುರಿ ಸತ್ತು ಕಾವುದೆ ಹರ ಮುಳಿದವರ. ಕುರಿ ಬೇಡ, ಮರಿ ಬೇಡ. ಬರಿಯ ಪತ್ರೆಯ ತಂದು ಮರೆಯದೆ ಪೂಜಿಸು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ.
೭೯. ವಾಂಗುಲಿಗನ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ನೀರ ತಡಿಯಲಿರ್ದು ಮೂಗು ಹಿಡಿದು, ಧ್ಯಾನನ ಮಾಡುವರಯ್ಯ. ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆವೆರಸಿ, ಬಾಯ ಮಿಡುಕಿಸುತ್ತ, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ, ಬೆರಳನೆಣಿಸುವರಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ದರ್ಭೆಯ ಹುಲ್ಲು, ಕೂಡಲ ಸಂಗನನರಿಯದೆ ನೂರೆ ಯಿಡುವಂತೆ.
೮೦. ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳಗುವರಯ್ಯ. ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ. ಒತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರನ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೮೧. ನಿಮ್ಮನರಿಯದ ಕಾರಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು. ನಿಮಗೆರಗದ ಕಾರಣ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನೇಣು. ಹಿಂಡಲೇಕೋ, ತೊಳೆಯಲೇಕೋ, ಮುಳು ಮುಳುಗಿ ಮೂಗ ಹಿಡಿಯಲೇಕೋ? ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನಾವ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದ?
೮೨. ಕುರಿವಿಂಡು ಕಬ್ಬಿನ ಉಲಿವ ತೋಟವ ಹೊಕ್ಕು ತೆರನನರಿಯದೆ ತನಿರಸದ ಪೊರಗಣ ಎಲೆಯನು ಮೆಲಿದವು. ನಿಮ್ಮನರಿವ ಮದ ಕರಿಯಲ್ಲದೆ, ಕುರಿ ಬಲ್ಲದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ?
೮೩. ಅಂಜಿದರಾಗದು, ಅಳುಕಿದರಾಗದು, ವಜ್ರ ಪಂಜರದೊಳಗಿದ್ದರೆ ಆಗದು. ತಪ್ಪದೆಲವೋ ಲಲಾಟಲಿಖಿತ. ಕಕ್ಕುಲಿತಿಬಟ್ಟರೆ ಆಗದು ನೋಡಾ. ಧೃತಿಗೆಟ್ಟು ಮನಧಾತು ಗೆಟ್ಟರೆ, ಅವುಡು ತಪ್ಪದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೮೪. ಆಯುಷ್ಯ ತೀರಿದಲ್ಲದೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ. ಭಾಸೆ ತೀರಿದಲ್ಲದೆ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಅಂಜಲೇಕೋ ಲೋಕವಿಗರ್ಭಣೆಗೆ? ಅಂಜಲೇಕೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ನಿಮ್ಮಾಳಾಗಿ?

೮೫. ಸುಖ ಬಂದರೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೆನ್ನೆನು. ನೀ ಮಾಡಿದೊಡಾಯಿ ತ್ತೆಂದೆನ್ನೆನು. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ತುವೇ ಕಡೆ ಎಂದೆನ್ನೆನು. ಉದಾಸೀನ ವಿಡಿದು ಶರಣೆನ್ನೆನು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ನೀ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶ ಎನಗೀ ಪರಿಯಲಿ ಸಂಸಾರದ ಸವಿಯ ಬಳಸುವೆನು.
೮೬. ಕಾಯದ ಕಳವಳಕಂಜಿ ಕಾಯಯ್ಯ ಎನ್ನೆನು. ಜೀವನೋಪಾಯ ಕ್ಕಂಜಿ ಈಯಯ್ಯ ಎನ್ನೆನು. “ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ.” ಉರಿ ಬರಲಿ ಸಿರಿ ಬರಲಿ, ಬೇಕು ಬೇಡೆನ್ನೆನು. ಅನು ನಿಮ್ಮ ಹಾರೆನು, ಮಾನ ವರ ಬೇಡೆನು. ಆಣೆ, ನಿಮ್ಮಾಣೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೮೭. ನಾಳೆ ಬಪ್ಪುದು ನಮಗಿಂದೇ ಬರಲಿ. ಇಂದು ಬಪ್ಪುದು ನಮ ಗೀಗಲೆ ಬರಲಿ. ಇದಕಾರಂಜುವರು? ಇದಕಾರಳುಕುವರು? “ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ” ಎಂದುದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ಬರೆದ ಬರಹ ತಪ್ಪಿಸುವರೆ ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲ.
೮೮. ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣೆಂಬ ಕರ್ಮದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ವೃಥಾ ಬರುದೊರೆ ಹೋಕ ಕೆಡುಕ ಹಾರುವ ನಾನಲ್ಲ. ಹಾರುವೆನಯ್ಯ ಭಕ್ತರ ಬರವ ಗುಡಿಗಟ್ಟಿ. ಹಾರುವೆನಯ್ಯ ಶರಣರ ಬರವ ಗುಡಿ ಗಟ್ಟಿ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನು ವಿಪ್ರಕರ್ಮವ ಬಿಡಿಸಿ ಅಶುದ್ಧನ ಶುದ್ಧನ ಮಾಡಿದನಾಗಿ.
೮೯. ಎಡದ ಕೈಯಲಿ ಕತ್ತಿ, ಬಲದ ಕೈಯಲಿ ಮಾಂಸ, ಬಾಯಲಿ ಸುರಿಯ ಗಡಿಗೆ, ಕೊರಳಲಿ ದೇವರಿಲು ಅವರ ಲಿಂಗವೆಂಬೆ, ಸಂಗನೆಂಬೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಅವರ ಮುಖಲಿಂಗಗಳೆಂಬೆ.
೯೦. ಹೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ನಿಮ್ಮೊಕ್ಕು ದನುಂಬವನ ಕುಲವೇನೋ ದೇವ? ನೀನೊಲಿದವನ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಹಿಡಿದವನ, ಕುಲವೇನೋ? ಕುಲಕ್ಕೆ ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾದಾರ ಜೆನ್ನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದಧಿಕ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೯೧. ಆನೆ ಅಂಕುಶಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಅಂಜುವುದೇ ಅಯ್ಯ, ಮಾಣದೆ ಸಿಂಹದ ನಖವೆಂದು ಅಂಜುವುದಲ್ಲವೆ? ಆನೀ ಬಿಜ್ಜಳಂಗಂಜುವನೆ ಅಯ್ಯ? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನೀನು ಸರ್ವಜೀವದಯಾಪಾರಿಯಾದ ಕಾರಣ ನಿಮಗಂಜುವೆನಲ್ಲದೆ?
೯೨. ಆರು ಮುನಿದು ಎಮ್ಮನೇನ ಮಾಡುವರು? ಊರು ಮುನಿದು ಎಮ್ಮನೆಂತು ಮಾಡುವರು? ನಮ್ಮ ಕುನ್ನಿಗೆ ಕೂಸ ಕೂಡಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಸೊಣಗಂಗೆ ತಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಕ್ಕಬೇಡ. ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಹ ವನ ಶ್ವಾನ ಕಚ್ಚಬಲ್ಲದೆ? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯ ನುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಯ್ಯ?
೯೩. ಊರ ಮುಂದೆ ಹಾಲ ಹಳ್ಳ ಹರಿಯುತಿರಲಿ, ಒರೆಯಾವಿನ ಬಿನ್ನ ಹರಿಯಲದೇಕಯ್ಯ? ಲಜ್ಜೆಗಡಲೇಕೆ? ನಾಣುಗಡಲೇಕೆ? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯನುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಭಂಡಾರವೆನಗೇಕಯ್ಯ?
೯೪. ಹುತ್ತದ ಮೇಲಣ ರಜ್ಜು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾವರು ಶಂಕಿತರಾದ ವರು. ಸರ್ಪದಷ್ಟವಾದರೆಯೂ ಸಾಯರು ನಿಶ್ಯಂಕಿತರಾದವರು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ, ಶಂಕಿತಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಂಗಿ ಕಾಳ ಕೂಟ ವಿಷವು.
೯೫. ಅಹಂಕಾರ ಮನವನಿಂಬುಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ತಾನೆಲ್ಲಿವ್ವುದೋ? ಅಹಂಕಾರಕೆಡೆಗುಡದೆ ಲಿಂಗತನುವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರರಹಿತ ನಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತ ಕಾಣಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ.
೯೬. ಅರಿದರಿದು ಸಮಗಾಣಿಸಬಾರದು. ತ್ರಾಸಿನ ಕಟ್ಟಳೆಯಂತಿನಿ ತಿನಿತು ವೆಗ್ಗಳವಾದರೆ ಈಶ್ವರನು ಒಡೆಯಿಕ್ಕದೆ ಮಾಣುವನೆ? ಪಾತ್ರಾಪಾತ್ರವೆಂದು ಕಂಡರೆ ಶಿವನೆಂತು ಮೆಚ್ಚುವನು? ಜೀವ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸರಿ ಎಂದು ಕಂಡರೆ ಸಮವೇದಿಸದಿಷ್ಟನೇ ಶಿವನು? ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಯತ್ರ ಜೀವಸ್ತತ್ರ ಶಿವನೆಂದು ಸರ್ವ ಜೀವ ದಯಾಪಾರಿಯಾದರೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನು ಕೈಲಾಸ ದಿಂದ ಬಂದು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಿಷ್ಟನೇ?

೯೭. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು. ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ? ಬಡವನಯ್ಯಾ ! ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ. ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ. ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ.
೯೮. ಕಾಲೇ ಕಂಬಗಳೆನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲವಾಯಿತ್ತಯ್ಯ ! ಎನ್ನ ನಾಲಗೆಯೆ ಗಂಟೆ, ಶಿರ ಸುವರ್ಣದ, ಕಳಸ, ಇದೇನಯ್ಯಾ ! ಸರನೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿ ಇರ್ದುದು. ಗುಹೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಲ್ಲಟವಾಗಿದೇನಯ್ಯಾ.
೯೯. ಲಗ್ನವೆಲ್ಲಿಯದೋ ವಿಘ್ನವೆಲ್ಲಿಯದೋ ಸಂಗಯ್ಯ ? ದೋಷವೆಲ್ಲಿ ಯದೋ ದುರಿತವೆಲ್ಲಿಯದೋ ಸಂಗಯ್ಯ ? ನಿಮ್ಮ ಮಾಣದೆ ನೆನೆವಂಗೆ ಭವಕರ್ಮವೆಲ್ಲಿಯದೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ?
೧೦೦. ಗ್ರಹ ಬಂದು ಅವರಿಸಲೊಡನೆ ತನ್ನ ಮರೆಸುವುದು, ಮತ್ತೊಂದ ಕ್ಕಿಂಬುಗೊಡಲೀಯದಯ್ಯಾ ! ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಅರಿವು ಅನುಪಮವಾಗಲೊಡನೆ ಬೆವಹಾರದೊಳಗಿರಲೀಯದಯ್ಯ.
೧೦೧. ಏನನಾದರೆಯೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು; ಮತ್ತೆ ಏನನಾದರೆಯೂ ಸಾಧಿಸ ಬಹುದಯ್ಯ. ತಾನಾರೆಂಬುದ ಸಾಧಿಸಬಾರದಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಕರುಣವುಳ್ಳವಂಗಳಲ್ಲದೆ.
೧೦೨. ಜ್ಯೋತಿಮುಟ್ಟಿದ ಬತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಯಪ್ಪುವಯ್ಯಾ. ಸಾಗ ರವ ಮುಟ್ಟಿದ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಗರವಪ್ಪುವಯ್ಯಾ. ಪ್ರಸಾದ ಮುಟ್ಟಿದ ಪದಾರ್ಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದವಪ್ಪುವಯ್ಯಾ. ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದ ಅಂಗವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗವಪ್ಪುವಯ್ಯಾ. ಸಕಳೇಶ್ವರ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತಪ್ಪರಯ್ಯಾ.
೧೦೩. ಘಟವನೊಡೆದು ಬಯಲ ನೋಡಲದೇಕೆ ? ಘಟದೊಳಗಿಪ್ಪುದೇ ಬಯಲೆಂದರಿದಡೆ ಸಾಲದೇ ? ಪಟವ ಹರಿದು ತಂತುವ ನೋಡ ಲದೇಕೆ ? ಆ ಪಟವ ತಂತುವೆಂದರಿದಡೆ ಸಾಲದೇ ? ಕಟಕವ

ಮುರಿದು ಕಾಂಚನವ ನೋಡಲದೇಕೆ ? ಆ ಕಟಕವೇ ಕಾಂಚನ
ವೆಂದರಿದಡೆ ಸಾಲದೇ ? ತನ್ನನಳಿದು ಘನವ ನೋಡಲದೇಕೆ ?
ತಾನೇ ಘನವೆಂದರಿದಡೆ ಸಾಲದೇ ಹೇಳಾ ರಾಮನಾಥಾ ?

೧೦೪. ಆತ್ಮತೇಜವ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಗುರುವನರಿದ. ಮನವಿಕಾರವ ಬಿಟ್ಟು
ಗಲೇ ಲಿಂಗವನರಿದ. ಧನವಿಕಾರವ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಜಂಗಮವ
ನರಿದ. ಇಂತು ತ್ರಿವಿಧ ನಾಸ್ತಿಯಾದಂಗಳಲ್ಲದೆ ನೀಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಭಕ್ತನಲ್ಲ.

೧೦೫. ತನುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೋಹ, ಮನದಲ್ಲಿ ನಿರಹಂಕಾರ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಭಯ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷೆ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ, ಭಾವ
ದಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ,
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣೆರೋ.

೧೦೬. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ತಾಯಿ ಕುರುಹನರಿಯದು. ಆ ತಾಯಿ
ಶಿಶುವಿನ ಕುರುಹನೆಂದೂ ಅರಿಯಳು. ಮಾಯಾ ಮೋಹದಲ್ಲಿಪ್ಪ
ಭಕ್ತರು ದೇವರನರಿಯರು. ಆ ದೇವರು ಭಕ್ತರನೆಂದೂ ಅರಿ
ಯನು ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ.

೧೦೭. ಲಿಂಗತನುವಿಗೆ ಶೃಂಗಾರವಪ್ಪ ತೆರನದೆಂತೆಂದೊಡೆ, ಕಾಮ
ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಡದಿಪ್ಪುದು.
ಲಿಂಗವೇ ಅಂಗವಾಗಿ, ಧ್ಯಾನಧಾರಣ ನಿಜನಿವಾಸವಾಗಿ, ನಿಶ್ಚಯ
ನಿಜತತ್ತ್ವವಾಗಿ ನಿಂದುದೇ ಆಭರಣವೆಂದನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

೧೦೮. ಗರ್ವದಿಂದ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ದ್ರವ್ಯದ ಕೇಡು. ನಡೆ ಇಲ್ಲದ ನುಡಿ
ಅರಿವಿಗೆ ಹಾನಿ. ಕೊಡದೆ ತ್ಯಾಗಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಬುದು ಮುಡಿ ಇಲ್ಲದ
ಶೃಂಗಾರ. ದೃಢವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ಅಡಿ ಒಡೆದ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಜಲವ
ತುಂಬಿದಂತೆ, ಅಮಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದ ಭಕ್ತಿ.

೧೦೯. ಕತ್ತೆ ಬಲ್ಲದೆ ಕತ್ತುರಿಯ ವಾಸನೆಯ ? ತೊತ್ತುಬಲ್ಲಕೆ ಗುರು
ಹಿರಿಯರುತ್ತಮರೆಂಬುದ ? ಭಕ್ತಿಯರಿಯದ ವೈರ್ಭಜೀವಿಗಳು
ನಿಮ್ಮನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರೈ ರಾಮನಾಥಾ.

೧೧೦. ಬರು ಶತಗನ ಭಕ್ತಿ ದಿಟವೆಂದು ನೆಚ್ಚಲು ಬೇಡ. ಮಠದೊಳಗಣ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯ ಕಂಡು ಪುಟ ನೆಗೆದಂತಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ ರಾಮ ನಾಥಾ.
೧೧೧. ಭಕ್ತಿಯ ಬಲ್ಲವರು ನಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚಿ ಮನವನೊಚ್ಚತಗೊಡುವರು. ಭಕ್ತಿಯನರಿಯದ ಬಲು ಪಾಪಿ ಜೀವಿಗಳು ಕಚ್ಚುವರು ಬಗುಳು ವರು ರಾಮನಾಥಾ.
೧೧೨. ನೆರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತೆರೆ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಗೂಡಹೋಗದ ಮುನ್ನ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಜಿನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಯ್ಯನೂರಿ ಕೋಲ ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿಂದೊಪ್ಪವಳಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ, ಪೂಜಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ.
೧೧೩. ವನವೇ ಸರ್ಪ ತನುವೇ ಹೇಳಿಗೆ. ಹಾವಿನೊಡತಣ ಹುದು ವಾಳಿಗೆ. ಇನ್ನಾವಾಗ ಕೊಂದಹುದೆಂದರಿಯೆ. ಇನ್ನಾವಾಗ ತಿಂದಹುದೆಂದರಿಯೆ. ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಬಲ್ಲಡೆ, ಅದೇ ಗಾರುಡ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೧೧೪. ಕುರಿಯೊಡೆಯ ಹಲವರ ನಡುವೆ ನಿಂದರೆ, ತನ್ನೊಡೆಯನನರಿವಂತೆ, ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ಬಹು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚರ್ಚನೆ ನೇಮ ಕೃತ್ಯ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಶ್ಚಯದಿರವು. ಸದಾಶಿವ ಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗವನರಿವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತು.
೧೧೫. ಅರೆತುದಯ್ಯ ಅಂಗಗುಣ. ಒರೆತುದಯ್ಯ ಭಕ್ತಿರಸ. ಆವರಿಸಿತಯ್ಯ ಅಂಗ ಲಿಂಗವನು. ಏನೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯ ಲೋಕ ಲೌಕಿಕದ ಮದವ. ಲಿಂಗಭ್ರಾಂತನಾದೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣ ಎನ್ನನೆಡೆಗೊಂಡಿತ್ತಾಗಿ.
೧೧೬. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಲ್ಲಿ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಿರಯ್ಯ. ಗಾಳಿ ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಲ್ಲ ಕಂಡಯ್ಯ. ನಾಳೆ ತೂರಿಹೆನೆಂದಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಡಯ್ಯ. ಶಿವ ಶರಣೆಂಬು ದೊಂದು ಗಾಳಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ತೂರಿದನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

೧೧೭. ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಭಕ್ತ ನಟ್ಟಡವಿಯಲ್ಲಿರ್ದಡೇನು ? ಅದು ಪಟ್ಟಣ ವೆಂದೆನ್ನಿಸುವುದು. ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದು ನಟ್ಟಡವಿ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ.
೧೧೮. ನೇಮಸ್ಥನೆಂಬ ಕರ್ಮ, ಶೀಲವಂತನೆಂಬ ಸಂದೇಹಿ, ಭಾಷ್ಯವಂತನೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿಕಾರ. ಇವರು ಮೂವರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಲಾಗದು, ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾಗದು, ಹೋಹ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಗದು. ಇವರು ಮೂವರಿಗೆ ಗುರುವಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಗರ ಜೊಡಯ್ಯ.
೧೧೯. ದಾಸನ ಕುಲವಾದಾತ ಈಶಂಗಳಲ್ಲದೆ ಶರಣೆನ್ನ. ಆಸೆಮಾಡ ನೋಡಾ ಅನ್ಯದೈವಂಗಳಿಗೆ. ದೇಶದ ಪಿಶಾಚಂಗಳಿಗೆ ಆಸೆಮಾಡ ನೋಡಾ. ಆಸೆಮಾಡಿದನಾದಡೆ, ಅವ ದಾಸನ ಕುಲವಲ್ಲ. ಅವ ಅನ್ಯಕುಲ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ.
೧೨೦. ಹರಸಿ ಮಾಡುವುದು ಹರಕೆಯ ವಂಡ. ನೆರಸಿಮಾಡುವುದು ಡಂಬಿನ ಭಕ್ತಿ. ಹರಸಬೇಡ, ನೆರಸಬೇಡ. ಬಂದ ಬರವನರಿದಡೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ.
೧೨೧. ಆರುವನೊಲ್ಲೆನೆಂದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು ದುರುಳತನ. ಊರೊಳಗಿರ್ದಡೆ ನರರ ಹಂಗು. ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿರ್ದಡೆ ತರುಗಳ ಹಂಗು. ಬಂದ ಪದಾರ್ಥವ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡಿಕೊಂಬ ಶರಣನೇ ಜಾಣ ಸಕಳೇಶ್ವರಾ.
೧೨೨. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯ ಮೇಘವಂತೆ, ಜಲದಲ್ಲಿಯ ತೆರೆಯಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಾ. ಈ ಘಟ ಬಂದದ್ದರಿಯೆ ಹೋದದ್ದರಿಯೆ. ನಿಂದ ವಸ್ತುವದು ನಿಜವೆಂದರಿದೆ ನೋಡಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.
೧೨೩. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಯಲು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಕೆಡುವದದು ನೋಡಾ. ಈ ಘಟವು ತೋರಿ ತೋರಿ ಕೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೃಷ್ಟ ನೋಡಾ, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.

೧೨೪. ಕರಡಿಗೆಯೊಳೊಬ್ಬ ಕುರುಡ ಮೂರುತಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ.
ಒಡನೊಡನೆ ನಡೆದರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಚಕ್ಷುವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ.
ನಡೆಯದಿದರೆ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಕುರುಡ, ಇವನೂ
ಕುರುಡ ನೋಡಾ.
೧೨೫. ಬ್ರಹ್ಮಪಾಶ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬ ಬಲೆಯ ಬೀಸಿ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು
ಮಣ್ಣೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯ ತೋರಿ ಮುಕ್ಕಣ್ಣು ನಾಡಿದ ಬೇಂಟೆಯ.
ಆಸೆಯೆಂಬ ಗುಟುಕನಿಕ್ಕಿ ಹೇಸದೆ ಕೊಂದೆಯಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.
೧೨೬. ಆಸೆಗೆ ಸತ್ತುದು ಕೋಟಿ. ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತುದು ಕೋಟಿ. ಹೊನ್ನು
ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸತ್ತುದು ಕೋಟಿ. ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿನಗಾಗಿ
ಸತ್ತವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ.
೧೨೭. ಹೊತ್ತಾರೆ ಪೂಜಿಸಲು ಬೇಡ ಕಂಡ್ಯಾ! ಬೈಗೆ ಪೂಜಿಸಲು ಬೇಡ
ಕಂಡ್ಯಾ! ಇರುಳುವನು ಹಗಲುವನು ಕಳೆದು ಪೂಜೆಯನು ಪೂಜಿ
ಸಲು ಬೇಕು ಕಂಡ್ಯಾ! ಇಂತಪ್ಪ ಪೂಜೆಯ ಪೂಜಿಸುವವರ ಎನಗೆ
ತೋರಯ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.
೧೨೮. ಮನದ ಸುಖವ ಕಂಗಳಿಗೆ ತಂದರೆ, ಕಂಗಳ ಸುಖವ ಮನಕ್ಕೆ
ತಂದರೆ ನಾಚಿತ್ತು ಮನ ನಾಚಿತ್ತು. ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವಾದ ಬಳಿಕ
ವ್ರತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.
೧೨೯. ತುಂಬಿದ ತೊರೆಯ ಹಾಯ್ದವೆಂದು ಹರಿಗೋಲನೇರುವ ಅಣ್ಣಗಳು
ನೀವು ಕೇಳಿರೆ! ತೊರೆಯೊಳಗಣ ನೆಗಳು ಹರಿಗೋಲ ನುಂಗಿದಡೆ
ಗತಿಯಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚತ್ತು ನಡಸಿರೆ. ನಡುದೊರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ
ದಡೆ ಹರಿಗೋಲು ಮುಳುಗದೆ ಏರಿದವರು ಸತ್ತರು. ಇದರೊಳ
ಹೊರಗನರಿದಾತನಲ್ಲದೆ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಶರಣನಲ್ಲ.
೧೩೦. ಅಂದಾದಿ ಬಿಂದುವಿನ ಹೊಂದಿದ ಹುಟ್ಟು. ಆ ಹುಟ್ಟಿನೇ ಹಿಡಿದು,
ಅಂದ ಜಿಂದದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಿತು ಜಗವೆಲ್ಲ. ಅಂದಗೇಡಿಗ
ಳೆಲ್ಲ ಬಂದೇರಿಹರು. ಇದನೊಂದೇ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಳುಹುವೆನೆಂದ
ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

೧೩೧. ಮುಂದಣೂರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಹೋಗಿ ದಡೆ ಅಂಧಕನೇನು ಬಲ್ಲನು ಹೇಳಾ! ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಹಂದೆ ಗೆಲಬಲ್ಲನೆ ಹೇಳಾ! ನಿಂದ ನಿಲವಿನ ಮಡುವ ಕಂದನೀಸಾಡಬಲ್ಲನೆ ಹೇಳಾ! ಗುಹೇ ಶ್ವರನೆಂಬ ನಿರಾಳದ ಘನವ ಪಂಜೀಂದ್ರಿಕನೆತ್ತ ಬಲ್ಲನು ಹೇಳಾ!
೧೩೨. ಹೊರಗನೆ ಕೊಯ್ದು ಹೊರಗನೆ ಪೂಜಿಸಿದವರ ಕಂಡು ನಾಚಿದೆ ನಯ್ಯಾ! ಒಳಗೊಂದು ಅನಿಮಿಷ ಲಿಂಗವ ಕಂಡು ಎನ್ನ ಮನಃ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಯಾದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ.
೧೩೩. ಅರಗಿನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉರಿಯಲಿಂಗವ ಕಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಪೂಜಿಸುವವರಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಪಥದ ದರ್ಶನಾದಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ ಮಾಯೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತ್ತು. ಮರನೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಮರನ ಸುಟ್ಟು ಕಂಡೆ. ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವಲ್ಲಿಯೇ ನಂದಿತ್ತು.
೧೩೪. ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಬಿಂದುವ, ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಕಂದನ, ಮಾತೆಯಿಲ್ಲದ ಜಾತನ, ಗಮನವಿಲ್ಲದ ಗವ್ಯನ, ಮೂವರರಿಯದ ಮುಗ್ಧನ ತಾವ ತೋರಿಸು ಗುಹೇಶ್ವರಾ.
೧೩೫. ನೆಳಲ ಹೊಳೆಹೆನೆಂದು ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಜಗವೆಲ್ಲ. ನೆಳಲು ಸಾಯ ಬಲ್ಲದೆ ಅಂಗಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ? ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನ ಕಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುನಿದು ಬೈದರೆ ಅವ ಸಾಯ ಬಲ್ಲನೆ? ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿದ ಹೊಲಿಗೆಯ ಭೇದವನರಿಯರು. ಕಾಮಿಸಿದ ರುಂಟೇ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವ?
೧೩೬. ರಂಗ ಒಂದೇ, ಕಂಬ ಒಂದೇ, ದೇಗುಲ ಒಂದೇ ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆಯ ಶರಣರೇ ದೇವರೆಂಬೆ.
೧೩೭. ಆದಿಯಾಧಾರ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರ. ಎರಡು ಒಂದಾದರೆ ಶಿವಾಚಾರ. ಆ ಶಿವಾಚಾರ ಸ್ವಯವಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರ. ಗುಹೇಶ್ವರನ ನರಿದಡೆ ಅನಾಚಾರ.

೧೩೮. ಕಾಯದ ಕಳವಳವ ಗೆಲಿದರೇನು ಮಾಯದ ತಲೆಯನರಿಯದ
ನ್ನಕ್ಕ? ಮಾಯೆಯ ತಲೆಯನರಿದರೇನು, ಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಯ
ನರಿಯದನ್ನಕ್ಕ? ಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಯನರಿದರೇನು ತಾನು ತಾನಾಗ
ದನ್ನಕ್ಕ? ತಾನು ತಾನಾದ ಶರಣನ ನಿಲವಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ
ಮೇರೆಯುಂಟೇ ಗುಹೇಶ್ವರಾ?

೧೩೯. ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವಂಗೆ ಅರಿವು ತಾನೆಲ್ಲಿಹುದೋ? ಸುಜ್ಞಾನಿ
ಯಾದವಂಗೆ ಮರಹು ತಾನೆಲ್ಲಿಹುದೋ? ನಾನರಿದೆನೆಂಬಾತ
ಇದಿರ ಕೇಳಲುಂಟೆ? ಭ್ರಾಂತಿನ ಭ್ರಮೆಯೊಳಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿರಲು
ಮಾತಿನ ಮಾಲೆಯೊಳಗೆ ಅರಿವೆಂಬುದುಂಟೆ? ಸೂತಕ ಹಿಂಗದೆ,
ಸಂದೇಹವಳಿಯದೆ, ಮುಂದಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮವ ಕಾಂಬ ಪರಿಯೆಂತೋ?
ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಸಿರೊಳಗೆ ಜನಿಸಿದ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರಭೆಯ ಬೆಳಗು
ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ.

೧೪೦. ಭಸ್ಮವ ಹೊಸಿದಲ್ಲಿ ಶರಣನೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ
ಭಸ್ಮವಾದರೆ ಶರಣ, ನೋಡುವ ಕೃತ್ಯ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾದರೆ
ಶರಣ, ನೋಡಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.

೧೪೧. ಲೀಲೆಯದು ಪರಬೊಮ್ಮದ ಇಚ್ಛೆ. ಇಚ್ಛೆಯದು ಸಕಲ
ಜೀವಜಾಲೋತ್ಪತ್ತಿ. ಸಕಲ (ಜೀವ) ಜಾಲೋತ್ಪತ್ತವದು ಜಗದ್ರ
ಚನೆ. ಜಗದ್ರಚನೆಯದು ಜಗತ್ಪ್ರಳಯ ನೋಡಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.

೧೪೨. ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪಂಚಕರಣಗಳಿರವ
ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿರಯ್ಯ. ಮನವೆಂಬುದು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೊಳಗಾ
ಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲದುದ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇದ್ದದ ಅರಿಯದುದೆ
ವಿಕಲ್ಪ. ಕಲ್ಪಿಸಿ ರಚಿಸುವುದೇ ಬುದ್ಧಿಯಯ್ಯ. ಕಲ್ಪಿಸಿ
ಮಾಡುವದದು ಚಿತ್ತವಯ್ಯ. ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ ನಾನೆಂಬುದು
ಅಹಂಕಾರವಯ್ಯ. ಮಾಡುವ ನೀಡುವ ಭಾವ ತಿವಕೃತ್ಯವೆಂದರೆ

ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯವಯ್ಯ. ಅರಿಯದ ಅರಿವು ಮಹಾಜ್ಞಾನ
ಮೋಕ್ಷದ ಇರವು ನೋಡಾ, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ
ಯೋಗ ನೋಡಾ.

೧೪೩. ಮನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವನಿಷ್ಠ ! ಮನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವನಿಲ್ಲವೋ
ಅಯ್ಯಾ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದವರು ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಯಲ
ಬಿಟ್ಟು ಬಯಲಾರಿಸುವಂತೆ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದರಂತೆ ಇಷ್ಟ
ನೋಡಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.

೧೪೪. ನಿರ್ಮಲಕರ್ಮವದು ಸದ್ಗತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಾ. ನಿರ್ಮಲ
ಕರ್ಮವದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಧನ ನೋಡಾ. ನಿರ್ಮಲಕರ್ಮವದು
ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೂಡುವ ಕೂಟ ನೋಡಾ.

೧೪೫. ಮನವೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವನ ಮಹಾ ಅರುಹು ನೋಡ.
ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳ ಧರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮನವೆನಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಅಳಿದಲ್ಲಿ
ಮಹಾಜ್ಞಾನವೆನಿಸಿತ್ತು. ಅಳಿದ ಭಾವ ತಲೆದೋರಿದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ
ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆನಿಸಿತ್ತು.

೧೪೬. ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು ಎಂದು ಬಿಡಬಾರದಯ್ಯ. ನೆಲೆಯದು, ನೆಲೆಯದು,
ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಯ್ಯ. ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಹುದಯ್ಯ
ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.

೧೪೭. ಶಾಸ್ತ್ರವ ಹೇಳುವವರೊಂದು ಕೋಟಿ. ವೇದ ವೇದಾಂತವ
ಹೇಳುವವರೊಂದು ಕೋಟಿ. ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯವ ಹೇಳುವವ
ರೊಂದು ಕೋಟಿ. ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧನ ಮಾಯಾಕೀಲವ ಹೇಳುವವ
ರೊರ್ವರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ.

೧೪೮. ವೇಷವ ಧರಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ವೇಷದಂತಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕೆ?
ವೇದಾಂತವನೋದಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಾವಾಗದನ್ನಕ್ಕೆ?
ನಾನು ಕೆರೆಯ ತೋಡಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳು ಬರದ
ನ್ನಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿನಾಥಾ?

೧೪೯. ಆಗುವುದು ನಾ ತಪ್ಪಿಸಿಹೆನೆಂದರೆ ತಪ್ಪಲರಿಯದು. ಆಗು ಭೋಗಂಗಳ ತಪ್ಪಿಸುವಡೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿಗಲ್ಲದೆ ನರರಿಗೆಲ್ಲೆಯದೋ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಯ್ಯ?

೧೫೦. ಸಂಚಿತಾದಿ ಕರ್ಮತ್ರಯಂಗಳು ಜೀವನಿಗಲ್ಲದೆ ಶಿವಸ್ವರೂಪನಿ ಗೆಲ್ಲಿಹುದೋ? ಆಡುವ ಗೊಂಬೆಯನು ಆಡಿಸುವಾತಂಗಳಲ್ಲದೆ ಆಡುವ ಗೊಂಬೆಗೆಲ್ಲಿಹುದೋ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯು? ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇದರಿರವು ಸ್ವತಂತ್ರನಿಗಲ್ಲದೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರನಿಗಿಲ್ಲದೋ?

೧೫೧. ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿರ್ಪ ದೇವನ ದೇಹಾರವ ಮಾಡಲರಿಯರು ನೋಡಾ. ದೇಹ ನಿರ್ದೇಹ ಆಗದನ್ನಕ್ಕ ದೇಹಾರವಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹದೋ? ಅನಂತ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇಹಾರವ ಮಾಡಲು ದೇವನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಾ. ಅಸತ್ಯವಿಡಿದು, ಹುಸಿಯ ಪೂಜಿಸಿ ಗಸಣಿಗೊಳಗಾ ದರು ನೋಡಾ ಅನಂತ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು. ಎಲೆಲೆ ಕೂಡಲ ಜೆನ್ನಸಂಗ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಏಕೋಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿಜೈಕ್ಯನು ನೋಡಯ್ಯ.

೧೫೨. ಆದಿಯಾಧಾರವಾಗಿಹುದೆ ಘನ. ಆ ಘನ ವೇಧಿಸಿಹುದೆ ಮನ. ಆ ಮನವು ಮಹದಲ್ಲಿ ನಿಂದುದೆ ಭಕ್ತಿ. ಭಿನ್ನಭಾವದಿಚ್ಛೆ ತಲೆದೋರದಿಹುದೆ ಆಚಾರ. ತಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ತಾಗು ನಿರೋಧ ವಿಲ್ಲದಿಹುದೆ ಪೂಜೆ. ಆಶೆ ರೋಷವಿಲ್ಲದಿಹುದೆ ಪ್ರಸಾದ. ಕರಣ ಮಥನವಿಲ್ಲದಿಹುದೆ ಅನುಭಾವ. ಇಂತೀ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಚಾರ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ನಿಜಲಿಂಗೈಕ್ಯಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬಿನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೧೫೩. ಒಡಲ ಧರ್ಮಂಗಳು ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕ, ವರಡನರಿಯದ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿಹೆನೆಂಬ ನರಕಿಗಳವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರೋ? ಉದಯದಲ್ಲಾದ ಪೂಜೆ ಅಸ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಜಲೆಂಬ ಭಂಗಿತರ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದಯ್ಯ. ಅಗ್ನಿ ಎಂಜಲನುಂಡು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯವ ನರಸುವ ಭಂಗಿತರನೇನೆಂಬಿನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಜೆನ್ನಸಂಗಮ ದೇವಾ?

೧೫೪. ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳಾತಂಗೆ ನಿತ್ಯ ನೇಮದ ಹಂಗೇಕೋ? ಅರಿವುಳ್ಳಾತಂಗೆ ಅಗ್ಗವಣಿಯ ಹಂಗೇಕೋ? ಮನಶುದ್ಧವುಳ್ಳಾತಂಗೆ ಮಂತ್ರದ ಹಂಗೇಕೋ? ಭಾವಶುದ್ಧವುಳ್ಳಾತಂಗೆ ಪುಷ್ಪದ ಹಂಗೇಕೋ? ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯ ನಿಮ್ಮನರಿದಾತಂಗೆ ಇದಿರಿಟ್ಟರಿಯ ಬೇಕೆಂಬ ಹಂಗೇಕೋ?

೧೫೫. ತಿಳಿಯದೆ ಪೂಜಿಸಿದರಾಗುವುದೇನೋ ಅಯ್ಯಾ? ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಮಾಡಬೇಕು. ಜಂಗಮಾರ್ಚನೆಯ ತಿಳಿದು ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಂಗೆ ದೊರೆಕೊಂಬ ಪರಿಯೆ ನೋಡಾ, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ?

೧೫೬. ಗಿರಿಯಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಲು ಮೊರಡಿಯಲ್ಲಾಡುವುದೇ ನವಿಲು? ಕೊಳನಲ್ಲದೆ ಕಿರವಳ್ಳಕ್ಕೆಳಸುವುದೇ ಹಂಸೆ? ಮಾಮರ ತಳಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಸ್ವರಗೈವುದೇ ಕೋಗಿಲೆ? ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲದ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆಳಸುವುದೇ ಭ್ರಮರ? ಎನ್ನ ದೇವ ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಕ್ಕೆಳಸುವುದೇ ಎನ್ನ ಮನ? ಕೇಳಿರೆ ಕೆಳದಿಯಿರಾ.

೧೫೭. ಎನ್ನ ಕಾಯ ಮಣ್ಣು, ಜೀವ ಬಯಲು. ಅವುದ ಹಿಡಿನೆನಯ್ಯಾ ದೇವಾ? ನಿಮ್ಮನಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆನೆನಯ್ಯ? ಎನ್ನ ಮಾಯವನು ಮಾಣಿಸಯ್ಯ ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ.

೧೫೮. ಕಿಡಿ ಕಿಡಿ ಕೆದರಿದಡೆ, ಎನಗೆ ಹಸಿವು ತೃಷೆ ಅಡಗಿತೆಂಬೆನು. ಮುಗಿಲು ಹರಿದು ಬಿದ್ದರೆ, ಎನಗೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆದರೆಂಬೆನು. ಗಿರಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎನಗೆ ಪುಷ್ಪವೆಂಬೆನು. ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯಾ, ತಿರ ಹರಿದು ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣ ನಿಮಗರ್ಪಿತವೆಂಬೆನು.

೧೫೯. ಚಂದನವ ಕಡಿದು ಕೊರೆದು ತೇದೊಡೆ, ನೊಂದೆನೆಂದು ಕಂಪು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ? ತಂದು ಸುವರ್ಣವ ಕಡಿದೊರೆದೊಡೆ, ಕಳಂಕ ಹಿಡಿ ದಿತ್ತೆ? ತಂದು ತಂಪು ಕಬ್ಬು ಗಾಣದಲಿಕ್ಕಿದೊಡೆ ಬೆಂದು

ಪಾಕಾಗುಳ್ಳ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ನೊಂದೆನೆಂದು ಸವಿಯ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ?
ನಾ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೀನಂಗಳೆಲ್ಲವ ತಂದು ಮುಂದಿಳುಹಲು
ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯೆ ? ಎನ್ನ ತಂದೆ ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಯ್ಯ,
ಕೊಂದಡೆ ಶರಣೆಂಬುದ ಮಾಣೆ.

೧೬೦. ಕಾಯ ಕರ್ರನೆ ಕಂದಿದರೇನು ? ಕಾಯ ಮಿರ್ರನೆ ಮಿಂಚಿದರೇನು ?
ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ, ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೊಲಿದ
ಕಾಯ ಎಂತಾದೊಡೆಮಗೇನಯ್ಯ ?

೧೬೧. ತನು ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾದ ಬಳಿಕ ನಾನಾರಿಗೆ ಮಾಡುವೆ ? ಮನ ನಿಮ್ಮ
ರೂಪಾದ ಬಳಿಕ ನಾನಾರ ನೆನೆವೆ ? ಪ್ರಾಣ ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾದ
ಬಳಿಕ ನಾನಾರನಾರಾಧಿಸುವೆ ? ತಿರಿವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಯವಾದ
ಬಳಿಕ ನಾನಾರನರಿವೆ ? ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
ನೀವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮರೆದೆನಯ್ಯ.

೧೬೨. ನಿನ್ನರಿಕೆಯ ನರಕವೇ ಮೋಕ್ಷ ನೋಡಯ್ಯ ! ನಿನ್ನನರಿಯದ
ಮುಕ್ತಿಯೇ ನರಕ ಕಂಡಯ್ಯ ! ನೀನೊಲ್ಲದ ಸುಖವೇ ದುಃಖ
ಕಂಡಯ್ಯ ! ನೀನೊಲಿದ ದುಃಖವೇ ಪರಮ ಸುಖ ಕಂಡಯ್ಯ !
ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ನೀ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಡಹಿದ ಬಂಧನವೇ
ನಿರ್ಬಂಧನವೆಂದಿಷ್ಟೆನು.

೧೬೩. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನರಿದು ಫಲವೇನಯ್ಯ, ತನ್ನ ತಾನರಿಯಬೇಕಲ್ಲದೆ ?
ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿರಿವು ಸ್ವಯವಾಗಿರಲು, ಅನ್ಯರ ಕೇಳಲುಂಟೆ ? ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಜುನ ನೀ ತಿರಿವಾಗಿ ಮುಂದುದೋರಿದ ಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮಿಂದ
ಲರಿದೆನಯ್ಯ ಪ್ರಭುವೇ.

೧೬೪. ಕೋಟ್ಯನುಕೋಟಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೋಟಿಲೆಗೊಳಲೇಕೆ
ಮನವೇ ? ಕಿಂಚಿದ್ಗೀತವನಂತಕೋಟಿ ಜಪ. ಜಪವೆಂಬುದೇಕೆ
ಮನವೇ ? ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು ಆಡಿ ಹಾಡಿ
ಬದುಕು ಮನವೇ.

೧೬೫ ಕಲ್ಲನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲನೆರೆ ಎಂಬರು. ದಿಟದ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬರಯ್ಯ. ಉಂಬ ಜಂಗಮ ಬಂದರೆ ನಡೆ ಎಂಬರು, ಉಣ್ಣದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿ ಎಂಬರಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಕಂಡು ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಲ್ಲ ತಾಗಿದ ಮಿಟ್ಟೆಯಂತಪ್ಪರಯ್ಯಾ.

೧೬೬. ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡಿಯ ತೋರುವಂತೆ ಇರುಳು ಹಗಲಿನ ನಿದ್ರೆ ಸಾಲದೇ? ಬೆರಳನೆಣಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಡೆವುದು ಜೋಡ್ಯವಲ್ಲವೇ ಹೇಳಾ? ಮೂಗ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಕ್ತಿಯನರಸುವರ ನಾನೇನೆಂಬ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ?

೧೬೭. ತಪವೆಂಬುದು ತಗ್ಗಹು, ನೇಮವೆಂಬುದು ಬಂಧನ, ಶೀಲವೆಂಬುದು ಸೂತಕ, ಭಾಷೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಣಘಾತಕ. ಇಂತೀ ಚತುರ್ವಿಧ ದೊಳಗಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು.

೧೬೮. ತುಂಬಿದುದು ತುಳುಕದು ನೋಡಾ. ನಂಬಿದುದು ಸಂದೇಹಿಸದು ನೋಡಾ. ಒಲಿದುದು ಓಸರಿಸದು ನೋಡಾ. ನೆರೆಯರಿದುದು ಮರೆಯದು ನೋಡಾ. ಜಿನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ನೀನೊಲಿದ ಶರಣಿಗೆ ನಿಸ್ಸೀಮಸುಖವಯ್ಯ.

೧೬೯ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಹೇಮ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಕಾಮಿನಿ ನಿನ್ನವಳಲ್ಲ. ಅದು ಜಗಕ್ಕಿಕ್ಕಿದ ವಿಧಿ. ನಿನ್ನೊಡನೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನರತ್ನ. ಅಂತಪ್ಪ ದಿವ್ಯ ರತ್ನವ ಕೆಡೆಗುಡದೆ, ಆ ರತ್ನವ ನೀನಲಂ ಕರಿಸಿದೆಯಾದಡೆ, ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಸಿರಿವಂತರಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಎಲೆ ಮನವೇ.

೧೭೦. ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚದುರ ರಸವಲ್ಲದೆ ಸಿಹಿಗೆ ಚದುರ ರಸ ಉಂಟೇ? ಕುರುಹಿಗೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲದೆ ಅರುಹಿಗೆ ಪೂಜೆಯುಂಟೇ? ಅರಿವು ಕರಿಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಕಯ್ಯ ಕುರುಹು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಪವೆಂದನಂಬಿಗರ ಜಾಡಯ್ಯ.

೧೭೧. ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಧಿಕವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮಾತು ಸೊಗಸದಯ್ಯ ಎನಗೆ. ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಅವುದಾನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಉಭಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರುವಂತೆ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನ, ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಸತ್ತ್ವಿಯಾ ಸನ್ನಿಹಿತವಿಲ್ಲದೆ ಪರವಸ್ತುವ ಕೂಡ ಬಾರದಾಗಿ, ಇದು ಕಾರಣ ಸತ್ತ್ವಿಯಾ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನ. ಸಂಪನ್ನರಾದ ಶರಣರ ತೋರಿ, ಬದುಕಿಸಯ್ಯ ಎನ್ನ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.
೧೭೨. ಅಗ್ನಿ ಸುಡಲಲ್ಲದೆ ಸುಳಿಯಲಿರಿಯದು. ವಾಯು ಸುಳಿವುಲ್ಲದೆ ಸುಡಲಿರಿಯದು. ಆ ಅಗ್ನಿ ವಾಯುವ ಕೂಡಿದಲ್ಲದೆ ಅಡಿ ಇಡಲಿರಿಯದು. ಈ ಪರಿಯಂತೆ ನರರವರೆ ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ಭೇದ ರಾಮನಾಥಾ.
೧೭೩. ಕ್ರಿಯೆ ಮರೆದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಹೀನವಾಗಿವುದು. ಅರಿವು ಮರೆದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೀನವಾಗಿವುದು. ಜ್ಞಾನವ ಮರೆದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಕಳೆ ಹೋಯಿತ್ತು. ಈಶಾನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗ ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ತೊಲಗಿತ್ತು.
೧೭೪. ಆಪ್ಯಾಯನಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುವೆ. ಲಾಂಛನಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬೆ. ಲಾಂಛನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಚಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 'ಛೇ' ಎಂಬೆನು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೧೭೫. ವೇದ ಕಲಿತಲ್ಲಿ ಪಾಠಕನಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣವನೋದಿದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತನಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲು. ವ್ರತ ನೇಮ ಕೃತ್ಯ ಪೂಜಕನಾದಡೇನು? ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನದ ತಾವನರಿಯ ಬೇಕು. ಈ ಭೇದವ ತಿಳಿದರಿದಲ್ಲಿ ಮನ ಸಂದಿತ್ತು ಮಾರೇಶ್ವರಾ.
೧೭೬. ಸಕಲಾಗಮಗಳ ಕಲಿತು ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಾ ನಿಕರುಣೆಯಾಗಿ, ತ್ರಿವಿಧಮಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾಗೆಂದು ತಾನೊಳಗಾಗಿ, ಬರಿ ಮಾತಿನ ಭಟನಂತೆ, ಅದೇತರರಿಗೆ ಸಗರದ ಬೊಮ್ಮನೊಡೆಯ ತನುಮನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರಾ ?

೧೭೭. ಈಶ್ವರನನ್ನು ಕಾಂಬುದೊಂದಾಸೆಯುಳ್ಳೊಡೆ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಳಲಿದರು. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವ ವಿನಾಶವ ಮಾಡಲು ಬೇಡ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತಿಳಿದು ನೋಡಾ. ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗಿಂದಾತ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

೧೭೮. ಎಲ್ಲವ ಕಳೆದುಳಿದ ಹೂವ ತಂದು, ಗೆಲ್ಲ ಸೋಲಕ್ಕೊಳಗಾಗದ ನೀರನೆ ತುಂಬಿ, ಕರಣಂಗಳೆಲ್ಲವು ಕಂಗಳು ತುಂಬಿ, ನಿಂದು ನೋಡಿ, ತನ್ನಂಗದಿಚ್ಛೆಯ ಮರೆದು, ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

೧೭೯. ಅರಿಯದ ಗುರು ಅರಿಯದ ಶಿಷ್ಯ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೇನವ್ವುದೋ? ಕುರುಡ ಕುರುಡನ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ಪಥವ ನಡೆಯ ಬಲ್ಲರೆ? ತೊರೆಯಲದ್ದಿ ಹೋಹವನ ಈಸಲರಿದುವವ ತೆಗೆದಂತಾಯಿ ತ್ತೆಂದನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

೧೮೦. ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಂಗೆ ಮನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿ ಬಯಲ ಹೊರಲೇಕೆ? ಹಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಮರುಗದಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಾ ಹೆರಹಿಂಗದಿರ್ಪನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

೧೮೧. ಎತ್ತ ಸುತ್ತಿಬಂದಡೂ ಊರಿಗೆ ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು. ಹಲವು ಮಾತ ನಾಡಿದಡೇನು? ಮೂರು ಮಲವ ಮರೆದಿರಬೇಕು. ಹೊಲಬು ದಪ್ಪಿದ ಮೃಗ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಬೇಡ. ಇದನರಿತು ಬದುಕೆಂದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

೧೮೨. ಮೂರುವ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ನಾಲ್ಕುವನಂಟಿದೆ, ಐದುವ ನೆಚ್ಚಲು ಬೇಡ ಕಂಡ್ಯಾ. ಆರುವ ಜಾರದೆ, ಏಳುವ ಹಿಡಿಯದೆ, ಎಂಟುವ ಗಂಟೆಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಕಂಡ್ಯಾ. ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೋದರೆ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ಉಪದೇಶವಯ್ಯ.

೧೮೩. ಕೋಪಿ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆದರೆ ರಕ್ತದ ಧಾರೆ. ಪಾಪಿ ಹೂವನೇರಿಸಲು ಮನೆದಾಯುಧದ ಗಾಯ. ಕೂಪರನಾರನೂ ಕಾಣೆ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಲ್ಲದೆ. ಕೂಪರನಾರನೂ ಕಾಣೆ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನಲ್ಲದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳವ ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪತ್ತಿಗರಿವರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯಾ.

೧೮೪. ಶ್ವಪಚನಾದರೇನು ? ಲಿಂಗಭಕ್ತನೇ ಕುಲಜನು. ನಂಬಿ ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಸಂದೇಹಿ ನೋಡಾ. ಕಟ್ಟಿದರೇನು ಮುಟ್ಟಿದರೇನು ಹೂಸಿದರೇನು ಮನ ಮುಟ್ಟಿದನ್ನಕ್ಕ ? ಭಾವ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನೊಲಿದವರಿಗಲ್ಲದೆ.

೧೮೫. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಲಿ, ವೈಶ್ಯನಾಗಲಿ, ಶೂದ್ರನಾಗಲಿ, ಅವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾತನಾದರೂ ಆಗಲಿ. ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವ ಪಡೆದು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದವನು, ಆಚಾರ ಸಂಪನ್ನ ಸತ್ಯಾಕ್ರಿಯನಾದ ಮಹಾತ್ಮನೇ, ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನೋಡಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.

೧೮೬. ನೀರು ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಮುತ್ತವುಲ್ಲದೆ, ಮುತ್ತು ನೀರಪ್ಪುದೇನಯ್ಯ ? ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಲಪ್ಪುದೇನಯ್ಯ ? ಹೀನಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನರನು ಗುರುವಿನ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಶಿವಜಾತಾಭರಣನಾದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ನರನಪ್ಪು ನೇನಯ್ಯ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ ?

೧೮೭. ಮಡದಿಯ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮೊಲೆ ಮುಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ? ಒಡೆಯರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ? ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ್ಯಜನು ಹಿಡಿದಿದ್ದನೇ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಗೋಲ ? ನೀನಿಕ್ಕಿದ ತೊಡ ಕನೀ ಲೋಕದ ಜಡರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರೈ ರಾಮನಾಥಾ.

(iv) ಸದಾಚಾರ

೧೮೮. ಓಡೆತ್ತ ಬಲ್ಲುದು ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಸವಿಯ? ಕೋಡಗವೆತ್ತ ಬಲ್ಲುದು ಸೆಳೆಮಂಚದ ಸುಖವ? ಕಾಗೆ ನಂದನವನದೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಬಲ್ಲದೇ ಹೇಳಾ? ಕೊಳನ ತಡಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬಕ ಕುಳಿತಿದ್ದರೇನು, ಕಳಹಂಸನಾಗಬಲ್ಲದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ?
೧೮೯. ಹುತ್ತವ ಬಡಿದಡೆ ಹಾವು ಸಾಯ ಬಲ್ಲದೇ ಅಯ್ಯ? ಅಘೋರ ತಪವ ಮಾಡಿದಡೇನು? ಅಂತರಂಗ ಆತ್ಮಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರನೆಂತು ನಂಬುವನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ?
೧೯೦. ಸಾರ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ. ದೂರ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗ ವದು ಭಂಗವಯ್ಯ. ಸಂಗವೆರಡುಂಟು. ಒಂದ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ ಹಿಡಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ.
೧೯೧. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಡಲ್ಲಿ ಮನವೆಳಸಿದಡೆ ಆಣೆ, ನಿಮ್ಮಾಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಾಣೆ. ಪರವಧುವನು ಮಹಾದೇವಿ ಎಂಬೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೧೯೨. ಒಡೆಯರಾಡುವ ಮಾತ ಕಡೆಯ ಪರಿಯಂತರ ಕೇಳಿ, ಇದಿರ ಹೋಗಿ, ಕಿಂಕರನಾಗಿ ನಡುಗುತ್ತ, ಬಿನ್ನಹವ ಮಾಡುವ ಸದ್ಭಕ್ತನ ತೋರಯ್ಯ! ಒಡೆಯರಾಡುವ ಮಾತ ಕಂಡು, ಕರೆವಲ್ಲಿ ಕೆಡೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಾಯಿ ಘನವೆಂದು ಆಡುವವನ ತೋರದಿರಯ್ಯ! ಅವನ ಸಂಗ ದಲಿ ಇರಿಸದಿರಯ್ಯ! ಅವನ ಸಹಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸದಿರಯ್ಯ! ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವುದೊಂದೇ ವರವ.
೧೯೩. ಸಂಚಲವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಮಹಂತನ ತೋರಾ! ತನು ಶುಚಿಗಳ ಮನಶುಚಿಗಳ ತೋರಾ! ಇಂತಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗೈಕ್ಯರ ತೋರಿ ಬದುಕಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೧೯೪. ಹರಿವ ನದಿಯ ತೆರನ ಹೋಲ ಬಲ್ಲರೆ ಭಕ್ತ. ಕೂಡೆ ಸುಯಿ
ಧಾನವ ನೀಡ ಬಲ್ಲರೆ ಭಕ್ತ. ನೀಡಿ ಮಿಕ್ಕುದ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರ
ಬಲ್ಲಡೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ.

೧೯೫. ಬೇವಿನ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟ ಆಕಳ ಹಾಲ
ನೆರೆದು, ಜೇನತುಪ್ಪವ ಹೊಯ್ದರೆ, ಸಿಹಿಯಾಗಬಲ್ಲದೆ ಕಹಿಯ
ಹುದಲ್ಲದೇ? ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲದವರ ಕೂಡೆ ನುಡಿಯಲಾಗದು ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೧೯೬. ತನುಶುಚಿ ಇಲ್ಲದವನ ದೇಹಾರವೇಕೆ? ದೇವರು ಕೊಡನೆಂಬ
ಭ್ರಾಂತಿಯದೇಕೆ? ಮನಕ್ಕೆ ಮನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಲದೇ ಲಿಂಗ
ತಂದೆ? ಹೇಗೆ ಮನ ಹಾಗೆ ಘನ ತಪ್ಪದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೧೯೭. ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರನ್ನೊಲ್ಲನಯ್ಯ. ಅವರಾರಾಧನೆ
ದಂಡ, ನಿಜ್ಜು ನಿಜ್ಜು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರನ್ನೊಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ
ದೇವ ಭೂಭಾರಕರನು.

೧೯೮. ನೂರನೋದಿ ನೂರ ಕೇಳಿದರೇನು. ಅಸೆ ಹರಿಯದು, ರೋಷ
ಬಿಡದು. ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆದು ಫಲವೇನು? ಮಾತಿನಂತೆ ಮನವಿಲ್ಲದೆ
ಜಾತಿ ಡೊಂಬರ ನೋಡಿ ನಗುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ.

೧೯೯. ಕೋಣನ ಹೇರಿಂಗಿ ಕುನ್ನಿ ಬಸುಗುತ್ತ ಬಾಲವ ಬಡುವಂತೆ ತಾವು
ನಂಬರು, ನಂಬುವರನು ನಂಬಲೀಯರು, ತಾವು ಮಾಡರು, ಮಾಡು
ವರನು ಮಾಡಲೀಯರು. ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರ ಕಂಡು ಸೈರಿಸಲಾರ
ದವರ ಕೂಗಿಡೆ ಕೂಗಿಡೆ ನರಕದಲ್ಲಿಕ್ಕುವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ

೨೦೦. ಕೊಲ್ಲೆನಯ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ. ಮೆಲ್ಲೆನಯ್ಯ ಬಾಯಿಚ್ಚೆಗೆ. ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ಪರಸತಿಯರ ಸಂಗವ. ಬಲ್ಲೆನಯ್ಯ ಮುಂದೆ ತೊಡಕುಂಟೆಂಬುದ.
ಬಳ್ಳದ ಬಾಯಂತೆ ಒಂದೇ ಮನವ ಮಾಡಿ, ನಿಲ್ಲೆಂದು ನಿಲಿಸಯ್ಯ,
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೨೦೧. ಈ ಲೋಕದ ಭೀತರು ಆ ಲೋಕದ ಕಲಿಗಳು. ಸಾಲೋಕ್ಕು, ಸಾಮಾಪ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯರೆಲ್ಲರು ಅಜನಿತಂಗೆ ಸರಿಯೆ? ಮೂಜಗದಲ್ಲಿ ನಿರತರು ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ತ್ರಿವಿಧನ ನರಿಯರು.
೨೦೨. ಹೊಲೆಯರ ಬಾವಿಯಲ್ಲೊಂದು ಎಲು ನಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹೊಲೆ ಹೊಲೆ ಎಂಬುದೇ ಲೋಕವೆಲ್ಲ. ಹಲವೆಲುವಿದ್ದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದುದ ನುಡಿದರೆ, ಅದು ಹೊಲೆಯರ ಬಾಯಿಂದ ಕರ ಕಷ್ಟ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ.
೨೦೩. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆವುದು ಶೀಲ. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಡಿವುದು ಶೀಲ. ಸಜ್ಜನ ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಸತ್ಯವನರಿವುದೇ ಶೀಲ ಕಾಣೋ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.
೨೦೪. ನಾನೊಂದು ಸುರಗಿಯನೇನೆಂದು ಹಿಡಿವೆನು? ಏನ ಕಿತ್ತೇನನಿ ವೆನು? ಜಗವೆಲ್ಲಾ ನೀನಾಗಿಪ್ಪೆ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ.
೨೦೫. ಒಂದಾಗಿಹವೈದು ಭೂತ. ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ನಂದಿವಾಹನ ನಿಮ್ಮ ತನುವಲ್ಲವೇ? ನಿಂದು ನೋಡಲು ಜಗಭರಿತನಾಗಿಪ್ಪೆ. ಇನ್ನು ನೋಯಿಸುವೆನಾರನಯ್ಯ ರಾಮನಾಥಾ?
೨೦೬. ಕಾಯವೆಂಬ ಥಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಜೀವವೆಂಬ ಹಿಡಿಜೆಂಡು ಬೀಳೆ, ತ್ರಿವಿಧನ ತಾ, ತಾ, ಎಂಬಾಸೆ ಹಿಂ, ಡಿ, ಡಿಂ, ಡಿ, ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಇಂತೀ ಉಲುಹಿನ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಲಬುದಪ್ಪದೆ ಗೆಲಬೇಕು ಕಾಲವೆಂಬ ಮಾರಿಯ, ಕಾಲಾಂತಕ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನರಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ.
೨೦೭. ನೀನೀಶನೀಯದೆ ಮಾನೀಶನೀವನೇ? ನೀನೀಸುವ ಕಾರಣ ಮಾನೀಶನೀವನು. ಆ ಮಾನೀಶನ ಹೃದಯದೊಳು ಪೊಕ್ಕು, ನೀನೀಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀನೇ ಶರಣೆಂಬೆನಯ್ಯ ರಾಮನಾಥಾ.

೨೦೮. ಒಲೆಯ ಬೂದಿಯ ಬಳಿಯಲು ಬೇಡ. ಒಲೆಯಂತೆ ಹೂಸಿ ಕೊಂಡಿವೆಂದು ಹುಸಿ. ಏನು ಫಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಲೇಸಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ? ಒಂದನಾಡ ಹೋಗಿ ಒಂಬತ್ತನಾಡುವ ಡಂಭಕರ ಮೆಚ್ಚು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ.

೨೦೯. ನಾ ನೀನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ ತಲೆದೋರಿದಲ್ಲಿ ಅಟಮಟ ಕುಟಲ ಕುಹಕವೆಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಿರುಗಾಳಿ ಹುಟ್ಟಲೊಡನೆ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಕೆಡಲೊಡನೆ, ನಾಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿದರೆಂಬ ಅರುಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ತಾಮಸಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಸೀಮೆದಸ್ತಿ ಕೆಟ್ಟರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.

೨೧೦. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದ ಬಯಸಲೇಕಯ್ಯ? ನಗು ವುದು ನುಡಿವುದು ಶಿವಭಕ್ತರೊಡನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮಾ ಗಿರಲೇಕಯ್ಯ?.....ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೊಡನೆ ಮನದರೆದು ಮಾತನಾಡುವುದಯ್ಯ.

೨೧೧. ಬಲಿಂಧ್ರನ ಸಿರಿಯಂದಧಿಕರ ನಾನಾರನೂ ಕಾಣೆ. ಅಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಮೂರಡಿಗೈದದೆ ಹೋಯಿತ್ತು. ಕೆಡುವಂತಿದ್ದು ದೇ ಕೌರವನ ರಾಜ್ಯ? ಮಡಿವಂತಿದ್ದಿತ್ತೇ ರಾವಣನ ಬಲ್ಲಾಳಿಕೆ? ಪರಸ್ತ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೊಲಿದು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಸಿರಿ ಸೌಕರ್ಯವೆಂಬುದು ಆಕಾ ಶದ ರಚನೆ. ಇದನರಿದು, ದೇಹದಿಚ್ಛೆಯನತಿಗಳೆದು, ನಮ್ಮ ಸಕಳೇಶ್ವರ ದೇವಂಗೋತು ನಾನೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯನಳಿಯಾ ಮರುಳೇ.

೨೧೨. ಬಲ್ಲವರು ಬೆಸಗೊಂಡರೆ, ಮೆಲ್ಲನಾರೈದು ಮೆಲ್ಲನೆ ನುಡಿಯಬೇಕು. ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು-ತಾಗಿದಂತೆ ಸೊಲ್ಲು ಬಿರಿಯಾದಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲನಯ್ಯ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ.

೨೧೩. ಎತ್ತವ್ವೆ ಶರಣಂಗಿ. ತೊತ್ತವ್ವೆ ಶರಣಂಗಿ. ಭೃತ್ಯನಾಗಿ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪ ಸೊಣಗನವ್ವೆ. ಕರ್ತಾರ, ನಿನಗೆ ಕರವೆತ್ತಿ ಪೊಡೆವಡುವ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಿಲ ಬೇಲಿ ಯಾಗಿಪ್ಪೆನೈ ರಾಮನಾಥಾ.
೨೧೪. 'ಇತ್ತಬಾ' ಎನ್ನದವನ ಹತ್ತ ಹೊದ್ದಲು ಬೇಡ. 'ಇತ್ತಬಾ' ಎಂದ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಿರ್ಪೆ ಕಾಣಾ ರಾಮ ನಾಥಾ.
೨೧೫. ಶಿವನೇ ದೈವ, ಕೊಲ್ಲದಿಪ್ಪುದೇ ಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದುದ ನೊಲ್ಲದಿಪ್ಪುದೇನೇನು. ಆಶೆಯಿಲ್ಲದಿಪ್ಪುದೇ ತಪ. ರೋಷವಿಲ್ಲ ದಿಪ್ಪುದೇ ಜಪ. ಮಂಚನೆ ಇಲ್ಲದಿಪ್ಪುದೇ ಭಕ್ತಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದಿಲ್ಲದಿಪ್ಪುದೇ ಸಮಯಾಚಾರ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಶಿವ ಬಲ್ಲ. ಶಿವನಾಣೆ ಉರಿ ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಸ್ತ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ.
೨೧೬. ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಶವಿಲ್ಲದೆ, ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರವೋಗದೆ, ಹಿಡಿದ ಭಕ್ತಿಯ ಕಡೆತನಕ ಬಿಡದೆ, ಬಡತನ ಎಡರು ಕಂಟಕಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕಾಂತಿಗುಂದದೆ, ಅಡಿಗಡಿಗೆ 'ಶಿವಶಿವಾ' ಎಂಬ ನುಡಿಯ ಮರೆಯದಿರ್ಪ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ಪದವಿಯ ನೀವ ನಮ್ಮ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ.
೨೧೭. ಆಶೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ. ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಪಿರಿಯ ರಿಲ್ಲ. ದಯದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಸಹಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ. ಸಭ್ಯರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಕಳೇಶ್ವರ ದೇವರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ದೈವವಿಲ್ಲ.
೨೧೮. ಸಾವು ತಡವಿಲ್ಲ, ನರಕ ದೂರವಿಲ್ಲ. ದೇಹದಿಚ್ಛೆಗೆ ಹರಿದು ಕೆಮ್ಮನೆ ಕೆಡಬೇಡ. ದುರ್ವಿಷಯವ ಬಿಡು ಬೇಗ. ಗುರುಪದವ ನಂಬು. ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ಮುಲಿಗೆಯ ಚಿನ್ನರಾಮನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸುಖ ಯಪ್ಪೆ ಮರುಳೇ.

೨೮೯. ದಯವಿರಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸ್ವಯವಿರಬೇಕು ಸಕಲ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ. ನಯವಿರಬೇಕು ನುಡಿಗಡಣದಲ್ಲಿ. ಇಂತೀ ಗುಣ ವಿಲ್ಲದವರ ಕಂಡಡಿ ಸೊಗಸದಯ್ಯ ಎನಗೆ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.
೨೯೦. ಎಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯುಂಟೆ? ಜೊಳ್ಳು ತೂರಿದಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಉಂಟೆ? ಕಳ್ಳ ಹಾದರಿಗರ ಸಂಪಾದನೆ ಹೊಳ್ಳ ಕುಟ್ಟಿ ಕೈ ಹೊಟ್ಟಾದಂತೆ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ.
೨೯೧. ಕಾಯದ ಕಳವಳವ ಗೆಲಲರಿಯದವರು ಮಾಯಾಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವುಳ್ಳ ಸಂಸಾರಿಗಳಹರಲ್ಲದೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲಿ ಯರು. ಅವರಿಗಿನ್ನೆಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಹುದೋ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ.
೨೯೨. ಶಮೆ ದಮೆ ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣಭಾವ ಶಾಂತಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸತ್ಯ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಶಿವಾನಂದ ಉದಯವಾದ ಮಹಾಭಕ್ತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಷ್ಠ. ಆತನ ದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಶನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಮುಕ್ತಿಯವ್ವುದು ತಪ್ಪದಯ್ಯ ನಿಜ ಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ.
೨೯೩. ವೇಷವ ಧರಿಸಿ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿತು ದೇಶವ ಸುತ್ತಿ ಬಳಲಬೇಡ. ಜಗದೀಶನ ಪಾದವನೊಲಿದು ಪೂಜಿಸಿರಣ್ಣಾ. ಸವಿಯೂಟ ದಾಶಿಗೆ ಮನವೆಳಸಬೇಡ. ಪರಮೇಶನ ಪಾದವನೊಲಿದು ಪೂಜಿಸಿ ರಣ್ಣಾ. ತರ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮ ಜಾಲದ ಹೋರಟೆಯ ಹೊಗದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವ ಮರೆಯದೆ ಸ್ಮರಿಸಿರಣ್ಣಾ. ಸಂಸಾರಿಗಳ ಸಂಗ ದೊಳಗಿರಬೇಡ. ಸದ್ಭಾವರ ಸಂಗದೊಳಿರ್ದು ನಿತ್ಯವ ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಿರಣ್ಣಾ. ಪರರ ಯಾಚಿಸಿ ತನುವ ಹೊರೆಯಬೇಡ. ಶಿವ ನಿಕ್ಕಿದ ಭಿಕ್ಷೆಯೊಳಿರ್ದು ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ನೋಡಿರಣ್ಣಾ.

೨೭೪. ನೊದಲು ಹುಸಿ ಲಾಭ ದಿಟವೇ? ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯುಂಟೇ? ಈಯವಸರದಂಗವ ಗೌರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ನೀನೇ ಬಟ್ಟೆ.
೨೭೫. ಎಡರಡಸಿದಲ್ಲಿ, ಮೃಡ, ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವರು. ಎಡರಡಸಿದ ವಿಪತ್ತು ಕಡೆಯಾಗಲೊಡನೆ, ಮೃಡ, ನಿಮ್ಮನೆಡಹಿಯೂ ಕಾಣರು ರಾಮನಾಥಾ.
೨೭೬. ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣೆಂಬ ಸೊಕ್ಕನಿಕ್ಕಿಸಿ ಕೆಡಹಿದನಯ್ಯ ಜೀವರ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಶಿವನು. ಕಾಲನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ, ಜಗವ ರಕ್ಕಿಸಿ, ಮಿಕ್ಕು ಮಾರಿ ಹೋದನಯ್ಯ ಶಿವನು, ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನು.
೨೭೭. ಜೀವವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಧದ ಮೂಲ. ಕಾಯವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಮದ ಮೂಲ. ಸಂಸಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೋಹವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಆಶೆಯ ಮೂಲ. ಇಂತಪ್ಪ ಆಶೆಯ ಕೆಡಿಸಿ ಮೋಕ್ಷದ ಲೇಸ ತೋರಿ ಬದುಕಿಸು ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ.
೨೭೮. ಮಾರಿಯ ಪೂಜಿಸಿ, ಮಸಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಗೋರಿಗೊಳಿಸಿ, ಕುರಿಯ ಕೊರಳನೇ ಕೊಯ್ದುಂಬ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಿಗಳನವರ ಶಿವಭಕ್ತರೆನ್ನ ಬಹುದೆ? ಆರಯ್ಯದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲುಂಡ ಭಕ್ತ, ಅಘೋರ ನರಕಕ್ಕಿಳಿವ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥಾ.
೨೭೯. ಒಬ್ಬರ ಮನವ ನೋಯಿಸಿ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಘಾತವ ಮಾಡಿ, ಗಂಗೆಯ ಮುಳುಗಿದರೆ ಆಗುವುದೇನಯ್ಯ? ಚಂದ್ರನು ಗಂಗೆಯ ತಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ಕಲಂಕ ಬಿಡದಾಯಿತ್ತಯ್ಯ. ಅದು ಕಾರಣ ಮನವ ನೋಯಿಸದವನೇ ಘಾತವ ಮಾಡದವನೇ ಪರಮ ಪಾವನ ನೋಡಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.
೨೮೦. ಹಾವಾಡಿಗನು, ಮೂಕೊರತಿಯು ತನ್ನ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾವು. ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಶಕುನವ ನೋಡ ಹೋಹಾಗ, ಇದಿರಲೊಬ್ಬ ಮೂಕೊರತಿಯ, ಹಾವಾಡಿಗನ, ಕಂಡು ಶಕುನ ಹೊಲ್ಲೆಂಬ ಚದುರನ

ನೋಡಾ. ತನ್ನ ಸತಿ ಮೂಕೂರತಿ, ತನ್ನ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾವು, ತನ್ನ ಖಿನ್ನತೆಯನರಿಯದೆ ಅನ್ಯರನೆಂಬ ಕುನ್ನಿಯನೇನೆಂಬೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೨೩೧. ಆಸೆ ಎಂಬ ಕೂಸನೆತ್ತಲು, ರೋಷವೆಂಬ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿ ಪಳು ನೋಡಾ! ಇಂತೀ ಎರಡಿಲ್ಲದ ಕೂಸನೆತ್ತ ಬಲ್ಲಡೆ ಆತನೇ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ.

೨೩೨. ಜಾತಿಗಾರನ ಕಾಲು ಮುಳ್ಳುತಾಗಿ ನೊಂದಿತ್ತೆಂಬಂತೆ, ಸೊನೆಗಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಹೋಗಿ ಆಳುವಂತೆ, ಕನ್ನಗಳ್ಳನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲು ಹೋಗಿ ಮರುಗುವಂತೆ, ತಕ್ಕನ ಪೂಜೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುವನೇ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನು?

೨೩೩. ಬೆಲ್ಲದ ಪುತ್ತುಳಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿ ಚುಂಬಿಸಿದಡೂ ಇನಿ ದಹುದು. ಬಳ್ಳಿಯ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು ಮೆಲ್ಲನೆ ಚುಂಬಿಸಿದಡೆ ಇನಿ ದಹುದೇ? ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯೆಯನು ಬಲ್ಲೆನೆಂದೆಂಬರು. ಅವರು ಸಲ್ಲದೆ ಹೋದರಯ್ಯಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ!

೨೩೪. ಲೋಕ ತನ್ನೊಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಲೋಕದ ಸೊಮ್ಮು ತನಗೇಕಯ್ಯ? ಪರುಷ ತಾನಾದ ಬಳಿಕ ಸುವರ್ಣದ ಸೊಮ್ಮು ತನಗೇಕಯ್ಯ? ಧೇನು ತಾನಾದ ಬಳಿಕ ಅನ್ಯಗೋವಿನ ಸೊಮ್ಮು ತನಗೇಕಯ್ಯ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ?

೨೩೫. ತೋರಿ ಕೆಡುವ ದೇಹ ನಾನೆಂದು ನಂಬದಿರಾ ಮನವೆ. ತೋರುವ ಅರಿವು ನಾನೆಂದು ನಂಬು ಕಂಡ್ಯಾ ಮನವೆ. ತೋರಿ ಕೆಡುವುದು ಮಾಯಾತ್ಮಕವು ಮನವೆ. ತೋರಿ ತೋರುವದದು ನಿರುಪಾಧಿಕ ನಿಜಾನಂದ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಂಡ್ಯಾ ಮನವೆ.

೨೩೬. ಕಾಯ ನಾನೆಂದರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡಿ. ಸಕಲಕ್ರಿಯೆ ಈಶಾರ್ಪಣ ವೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾಂಡಿ. ಸಕಲಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಿ. ಕಾಂಡತ್ರಯವಿಲ್ಲದಖಂಡನ ತೋರಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.

೨೩೭. ಜಗವಾಧರಿಸಿದ ಕಣ್ಣು ತನ್ನ ತಗುಳ್ಳ * ಕಾಯ ಕಾಣದು. ತಿಳಿವ ಅರಿವು ತನ್ನ ತಗುಳ್ಳ ಭವದ ಮೊನೆಯ ಕಾಣದು. ವಿವೇಕ ಪರನಾದರೆ ಕಾಣದುದು ಕಾಣುವುದು ನೋಡಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.
೨೩೮. ದೇಹ ನಾನೆಂದು ನಂಬಿದೆ ಎಲೆ ಮನವೆ! ದೇಹದಲ್ಲಿಹ ಗುಣಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಡಯ್ಯ ಮನವೆ. ಪೃಥ್ವಿಯ ಗುಣ ಶಾಂತಿ, ಉದಕದ ಗುಣ ಸ್ವಾದ, ಅಗ್ನಿಯ ಗುಣ ಸರ್ವಭಕ್ಷಣ, ವಾಯುವಿನ ಗುಣ ನಿರ್ಮಲತ್ವ, ಆಕಾಶದ ಗುಣ ನಿರ್ವಯಲು. ಈ ಪಂಚತತ್ವದ ಗುಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರಲು ನೀನೆ ಪಂಚಮುಖ ನೋಡಾ ಮನವೆ, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.
೨೩೯. ಲಿಂಗವೇ ಅಂಗವಾಗಿದನೆಂಬವನ ಭಾವ ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ನೋಡಾ. ಮನವೇ, ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಷರೋಷಗಳಿಲ್ಲದಿರ ಬೇಕು. ನೀಚಾನೀಚ ಗುಣವ ನೋಡದೆ ನಮ್ರ ಭಾಷಾಮತ ನಾಗಬೇಕು. ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳ ತನ್ನಂತೆ ತಿಳಿದು ನೋಡಬೇಕು. ಸಂಶಯಾಸಂಶಯವಳಿದು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಬೇಕು. ಆಕಾಶದ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಗು ನೋಡಿ ಬೆಳಗುಮಯನಾಗಬೇಕು ನೋಡಾ, ಎಲೆ ಮನವೆ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿ.
೨೪೦. ತನು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ದೇಹವೆಲ್ಲಿಹದೊ? ಧನ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಭೋಗ ಗಳೆಲ್ಲಿಹವೊ? ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿಯ ಭ್ರಮೆ. ಕೊಟ್ಟೆಂಬರ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು. ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತನಾದೆನೆಂಬ ನುಡಿ ಸಮನಿಸದಯ್ಯ ಗುರುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.

೨೪೧. ಮಂತ್ರದೇಹಿ ತಾನಾದ ಬಳಿಕ ಮಲತ್ರಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದೇ ನಯ್ಯ? ಸರ್ವದೇಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ತಾನೆಂದರಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದೇನಯ್ಯ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.

೨೪೨. ಲಿಂಗಾಂಗ ಒಂದಾದುದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಕುರುಹು ನೋಡಾ. ಅಂಗ ಗುಣಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಗ ಗುಣಗಳಾದಡೆ, ಅದೇ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಲಿಂಗ ಗುಣಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗ ಗುಣಗಳಾದಡೆ ಅದೇ ಯಮಲೋಕಸಾದೃಶ್ಯ. ಇದು ಪುಸಿಯಲ್ಲ, ಪುಸಿಯಲ್ಲ. ಪುಸಿಯಾದರೆ ನೀನೇಕೆ ಒಲಿಯಲಿಲ್ಲಮ್ಮಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಂಗೆ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ?

೨೪೩. ಕಬ್ಬುನದ ಶುನಕನ ತಂದು ಪರುಷವ ಮುಟ್ಟಿಸಲೊಡನೆ ಹೊನ್ನ ಶುನಕನಪ್ಪುದಲ್ಲದೆ ಪರುಷನಾಗಲಿಯದು ನೋಡಾ! ಲೋಕದ ಮಾನವನ ತಂದು ಭಕ್ತನ ಮಾಡಿದೊಡೆ, ವೇಷಲಾಂಛನಿಯಹನಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನಾಗಲಿಯ ನೋಡಾ. ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವ ಭವಿಗಳನೆಂತು ಭಕ್ತರೆಂಬಿನಯ್ಯ?

೨೪೪. ಮಾಟವಿಲ್ಲದ ಕೂಟವದೇಕೋ? ಕೂಟವಿಲ್ಲದ ಮಾಟವದೇಕೋ? ಮಾಟಕೂಟವೆರಡರನುವನರಿಯಬೇಕು. ಸಟೆಯಿಲ್ಲದೆ, ದಿಟವ ರೂಢಿಸಿ ಸಯವಾಗಬೇಕು. ಮಾಟಕೂಟವೆರಡರನುಮತದಿಂದವೆ ಭಕ್ತಿರತಿಯಯ್ಯಾ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೨೪೫. ಸೂತಕವಿರಹಿತ ಲಿಂಗಾರಾಧನೆ ತನುಮೂರ್ತಿಯಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ. ಪಾತಕವಿರಹಿತ ಜಂಗಮಾರಾಧನೆ ಮನಮೂರ್ತಿಯಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ. ಸೂತಕ ಪಾತಕ ಹಿಂಗಿತ್ತಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು.

೨೪೬. ಅರ್ಥಮದ, ಅಹಂಕಾರಮದ, ಕುಲಮದ, ಛಲಮದ ಬಿಡದು. ಸಮಯಾಚಾರ, ಸಮಯೋಚಿತ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನಾರಿಗೆಯೂ ಅಳವಡದು. ನೋಡಾ! ಮಲಿನದ ಮಾರಿಯ ಮಿಂಚಿನ ಧಾಳಕರಿಗೆ ಸಮಯಾಚಾರದ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಹದೋ ಅಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ?
೨೪೭. ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವಾಯಿತ್ತೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೊಡನೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡ. ಕಾಲಜ್ಞಾನವಾಯಿತ್ತೆಂದು ಕರ್ಮವ ಹೇಳಿಯಬೇಡ. ಶಿವಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿ ತಲೆದೋರಿತ್ತೆಂದು ಶಿವಶರಣರೊಡನೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡ. ಈ ತ್ರಿವಿಧದುತ್ಪತ್ತಿ ಸಲ್ಲದು. ಈ ವೇಶಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನೇನೆಂಬೆ ನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೨೪೮. ಒಡೆಯರು ಮನೆಗೆ ಬಂದುದ ಕಂಡು ತೆರಹು ಮರಹಾಗಿಷ್ಟನೆ ಭಕ್ತನು? ಹೊನ್ನುಳ್ಳ ದೊರೆಯಂತೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನೆ ಭಕ್ತ? ಜಂಗಮಪ್ರೇಮಿಗೆ ಜಡಮತಿಯುಂಟೆ ಅಯ್ಯ? ನಿಮ್ಮೊಕ್ಕದ ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕದನರಿಯದಿರ್ಪ ಮಹಾ ಮಹಿಮರ ಪಾದವ ತೋರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೨೪೯. ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಕಾಲ ಮಾಡಿದಡೇನು, ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆಯನೇಸು ಕಾಲ ಮಾಡಿದಡೇನು, ಭಾವ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದನ್ನಕ್ಕೆ? ನಿಜವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದವನೇಸು ಕಾಲ ಕೊಂಡಡೇನು? ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಲ್ಲ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಕಂಡೊಬ್ಬರು ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಾವು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರಿಯರು. ಇಂತೀ ವಿವರವನರಿಯದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಮಾಹೇಶ್ವರರೆನಲಾಗದಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನೀ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಭೀ ಎಂಬೆನು.
೨೫೦. ಸಜ್ಜನ ಸದ್ಭಾವಿ ಅನ್ಯರ ಕೈಯ್ಯಾಂತು ಬೇಡ. ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೈ ಮೀಸಲು. ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಸೆದು ನೋಡ ಪರವಧುವ. ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯ ಪರಹಿಂಸೆಯ. ಮಾನವರ ಸೇವೆಯ ಮಾಡ. ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಲಿಂಗವ ಬೇಡ. ಆ ಲಿಂಗದ ಹಂಗನೊಲ್ಲ. ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮೊಳು ಸಮರಸೈಕೃವನರಿದ ನಿಜಶರಣನು.

೨೫೧. ವೇಷವ ಹೊತ್ತು ದೋಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಡೆ, ದೋಷಕ್ಕೆವೇಷ ಭಂಡ. ವೇಷವ ಕಂಡು, ಮೊದಲೇ ಲೇಸೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವ ದೋಷಿಗಳ ನರಕದಲ್ಲಿಕ್ಕುವ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥ.
೨೫೨. ಸಮತೆ ಎಂಬ ಕಂಠೆಯು ತೊಟ್ಟು, ಸುಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಟೊಪ್ಪರವ ನಿಕ್ಕಿ, ವಿಷಯವೆಂಬ ಹಾವುಗೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ, ತಮಂಧವೆಂಬ ಕುಳಿಯ ಬೀಳದೆ, ನೈರಾಗ್ಯವೆಂಬ ಕೊರಡನೆಡಹದೆ, ಮರವೆ ಎಂಬ ಚಳ ಮೆಟ್ಟಿದೆ, ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಬಂದೆನು (ಭಕ್ತಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನಿಕ್ಕು ಬಸವಣ್ಣ.)
೨೫೩. ಕುಡಿನ ನೀರೆನ್ನಬಹುದೆ ನೀರಲದ್ದುವಾಗ? ಅಡುವ ಕಿಚ್ಚೆನ್ನಬಹುದೆ ಮನೆಯ ಸುಡುವಾಗ? ಒಡಲು ತನ್ನದೆನ್ನಬಹುದೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವ ನುಂಬಾಗ? ಜೀವ ತನ್ನದೆನ್ನಬಹುದೆ ಮಿಕ್ಕು ಹೋಹಾಗ? ಇವ ನೊಡೆಬಡಿದು ಕಳೆ ಎಂದಾತನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.
೨೫೪. ಅಡವಿಯ ಹೊಗಿಸಿತ್ತು, ನೀರಲದ್ದಿತ್ತು, ಜಡೆಗಟ್ಟಿ ಭಸ್ಮವ ತೊಡಿಸಿತ್ತು, ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ಕೇಶವ ಕೀಳಿಸಿತ್ತು, ಹುಡಿ ಹುಚ್ಚುಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಬೆಡಗಿನ ಮಾಯೆಗೆ ನಾಚುವೆನೆಂದನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.
೨೫೫. ದೇಹಾರವ ಮಾಡುವ ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ, ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ, ಒಂದು ತುತ್ತು ಆಹಾರವನಿಕ್ಕಿರಯ್ಯ! ದೇಹಾರಕ್ಕೆ ಆಹಾರವೇ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ. ದೇಹಾರವ ಮಾಡುತ್ತಿ ಆಹಾರವನಿಕ್ಕದಿದ್ದೊಡೆ, ಆಹಾರ ವಿಲ್ಲಿಂದನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

(v) ಶರಣರ ಮಹತ್ವ

೨೫೬. ಮಡಕೆಯ ಮಾಡುವರೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು. ತೊಡಿಗೆಯ ಮಾಡುವರೆ ಹೊನ್ನೇ ಮೊದಲು. ಶಿವಪಥವನರಿವಡೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು. ಕೊಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರನರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೇ ಮೊದಲು.

೨೫೭. ಅರ್ಥರೇಖೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನೋ ಆಯುಷ್ಯರೇಖೆ ಇಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕೆ? ಹಂದೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಯುಧವಿದ್ದು ಫಲವೇನು? ಅಂಧಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣವಿದ್ದು ಫಲವೇನು? ಮರ್ಕಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕವಿದ್ದು ಫಲವೇನು? ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅರಿಯದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಶಿವಪಥವನರಿಯದನ್ನಕ್ಕೆ?
೨೫೮. ದೂಷಕನವನೊಬ್ಬ ದೇಶವ ಕೊಟ್ಟಡೆ, ಆಸೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿರಬೇಡ. ಮಾದರ ಶಿವಭಕ್ತನಾದರೆ ಆತನ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಭೃತ್ಯನಾಗಿಪ್ಪುದು ಕರ ಲೇಸಯ್ಯ. ಕಾಡಸೊಪ್ಪು ತಂದು ಓಡಿನಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿಟ್ಟು ಕೂಡಿಕೊಂಬುದೀಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ.
೨೫೯. ಹಾವಿನ ಡೊಂಕು ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಸಸಿನ. ನದಿಯ ಡೊಂಕು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಸಿನ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಡೊಂಕು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಸಿನ.
೨೬೦. ಆನೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತೆಂದರೆ ಆಡು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತಿನ್ನಬಹುದೆ? ಸಂಗನ ಶರಣರಿಗೆ ಅನು ಸರಿ ಎಂದು ಗಳಹ ಬಹುದೆ? ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನು ಸರಿಯೆ ಹೇಳಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೨೬೧. ಅರಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಸಿಯಾಗಿಪ್ಪುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊತ್ತಾಗಿಪ್ಪುದು ಕರ ಲೇಸಯ್ಯಾ ! ತಾರಾ ಅಗ್ಗವಣಿಯ, ನೀಡಾ ಪತ್ರೆಯ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೋನವ ಹಿಡಿಯಾ ಎಂಬರು. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಮಹಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕುದನುಣ್ಣಾ ತೊತ್ತೇ ಎಂಬರು.
೨೬೨. ಲಾಂಛನವ ಕಂಡು ನಂಬುವೆ. ಅವರಂತರಂಗವ ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಿ. ತೊತ್ತಿಗೆ ತೊತ್ತುಗೆಲಸವಲ್ಲದೆ ಅರಸರ ಸುದ್ದಿ ವಮಗೇಕಯ್ಯ? ರತ್ನಮೌಕ್ತಿಕದಚ್ಚು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು.

೨೬೩. ಆರಾರ ಮನದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿಹುದೆಂದರಿಯೆ. ಒಳ್ಳೆಹರೆಂದೆನಲಿಷ್ಟೆ ಹೊಲ್ಲಹರೆಂದೆನಲಿಷ್ಟೆ. ಶಿವಭಕ್ತರಾದಕಾರಣ ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೨೬೪. ಸಂಗಸಹಿತ ಶರಣರು ಬಂದರೆ ನಂಬುವುದೆನ್ನ ಮನವು, ನಚ್ಚುವುದೆನ್ನ ಮನವು. ಹಾವು ನೇಣೆಂಬ ಭ್ರಾಂತುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಕ್ತನೆಂತಪ್ಪೆನು. ಅಂಗ ಲಿಂಗಸಹಿತವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸಂಗ ನೀನೆಂದು, ಮತ್ತೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಹೊಳೆದರೆ, ಬೆಂದೆನಲ್ಲಾ ನಾನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

೨೬೫. ಬಂಜೆ ಬೇನೆಯನರಿಯದಂತೆ ಒಬ್ಬರೊಂದ ನುಡಿವಿರಿ ಕೇಳಿರಯ್ಯ? ಎನಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರು ಕಂಡಯ್ಯ! ಎನಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಎನ್ನ ಪ್ರಮಥರು ಕಂಡಯ್ಯ! ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಮುಖಲಿಂಗಿಗಳಯ್ಯ.

೨೬೬. ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಜಂಗಮವನಯ್ಯಗಳೆಂದು, ಸಾರಿದ್ದ ಜಂಗಮವ ಪರಿಚಾರಕನೆಂಬ ಕೇಡಿಂಗೇ ಬೆರಗಾದೆನಯ್ಯಾ! ಸಾರಿದ್ದವರು ದೂರದವರು ಎಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಕಂಡರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಸಿಂಗಾರದ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯದೆ ಮಾಣ್ಯನೇ!

೨೬೭. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಂಗೇ ಮುನಿವನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮುನಿಯ. ಲಿಂಗವಂತನು ಲಿಂಗವಂತರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವಗುಣಕ್ಕೆ ಮುನಿವನಲ್ಲದೆ ಲಾಂಛನಕ್ಕೆ ಮುನಿಯ. ಲಿಂಗಭಕ್ತನು ಲಿಂಗಪಥವ. ಹೇಳಿದರೆ ಮಚ್ಚರಿಸು ವವರ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ.

೨೬೮. ಗುರೂಪದೇಶ ಮಂತ್ರವೈದ್ಯ. ಜಂಗಮೋಪದೇಶ ಶಸ್ತ್ರವೈದ್ಯ ನೋಡಾ! ಭವರೋಗವ ಕಳೆವ ಪರಿಯ ನೋಡಾ! ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಮಡಿವಾಳನ ಕಾಯಕದಂತೆ.

೨೬. ಅಡಿಗಡಿಗೆ ದೇವರಾಣೆ, ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಭಕ್ತರಾಣೆ, ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಗುರುವಿನಾಣೆ ಎಂಬ ವಚನ ಹೊಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಪಥಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲರು. ಅದಿಯಿಂದ ಬಂದ ವಚನವೆಂದು ಶರಣರ ಕೂಡೆ ಸರಸವಾಡಿದರೆ, ನಗುತಲಿದು ಕೊಂಡರೆ ಅಲಗು ನೆಡದಿಹುದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.
೨೭. ಅರಗಿನ ಪುತ್ರಳಿಯ ಉರಿಯ ನಾಲಗೆ ಹೊಯಿದು ಮಾತಾಡುವ ಸರಸ ಬೇಡ. ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬಿನಕಂಗೆ ಕೆಂಡದುಂಡಲಿಗೆಯ ಮಾಡಿ ಚಲ್ಲವಾಡಿದರೆ ಹೆಲ್ಲು ಹೋಹುದು. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೊಡನೆ ಸರಸವಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿರಸ ಕಾಣಿರಯ್ಯ.
೨೮. ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಗಳ ಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆಯ ತುರಿಸಿಕೊಂಬಂತೆ, ಉರಿವ ಕೊಳ್ಳಿಯ ಕೊಂಡು ಮಂಡೆಯ ಸಿಕ್ಕ ಬಿಡಿಸುವಂತೆ, ಹುಲಿಯ ನಾಸೆಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಲಿದುಯ್ಯಲನಾಡುವಂತೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೊಡನೆ ಮರೆದು ಸರಸವಾಡಿದರೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಡುವ ಬಿದ್ದಂತೆ.
೨೯. ವೇದ ನಡುಗಿತ್ತು, ಶಾಸ್ತ್ರವಗಲಿ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಸಾರಿದುದಯ್ಯ. ತರ್ಕ ತರ್ಕಿಸಲಿಯದೆ ಮೂಗುವಟ್ಟಿದ್ದಿತಯ್ಯ. ಆಗಮ ಹೊರತೊಲಗಿ ಅಗಲಿದ್ದಿತಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯನು ಜಿನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಲುಂಡ ಕಾರಣ.
೩೦. ಆವಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತಿವನ ನಂಬಿದ ಶರಣರು ಎಂತಿದ್ದರೇನಯ್ಯ? ಆವಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತಿವನ ನಂಬಿದ ಮಹಿಮರು ಎಂತಿದ್ದರೇನಯ್ಯ? ಸುಚರಿತ್ರರೆಂತಿದ್ದರೇನಯ್ಯ? ಅವಲೋಹವ ಕಳೆವ ಪರುಷವೆಂತಿದ್ದರೇನಯ್ಯ? ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ರಸದ ವಾರಿಧಿಗಳು ಎಂತಿದ್ದರೇನಯ್ಯ?

೨೨೪. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ! ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ! ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ! ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ! ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರನುಭಾವದಿಂದ ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ.

೨೨೫. ಗಂಗೆಯೊಡನಾಡಿದ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ! ಅಗ್ನಿಯೊಡನಾಡಿದ ಕಾಷ್ಠಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ! ಜ್ಞಾನಿಯೊಡನಾಡಿದ ಅಜ್ಞಾನ ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡ ನೋಡಯ್ಯ! ಇಂತೀ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹರನೇ, ನಿಮ್ಮ ಜಂಗಮಲಿಂಗದೊಡನಾಡಿ ಎನ್ನ ಭವಾದಿ ಭವಂಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡ ನೋಡಾ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನಾ !

೨೨೬. ಮರುಳ ಕಂಡ ಕನಸಿನ ಪರಿಯಂತೆ ಶಿವಾಚಾರ. ಕರಿ ಕನ್ನಡಿ ಯೊಳಡಗಿದಂತಯ್ಯಾ! ಗುಣಿಯವಗುಣಿಯೊಡನಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಆತನ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನೋಡಾ! ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಶರಣರನುಭಾವ ಭವದುಃಖಿಗಳಿಗೆ ವೇದ್ಯವಾಗದು.

೨೨೭. ಉಂಬ ಬಟ್ಟಲು ಬೇರೆ ಕಂಚಲ್ಲ. ನೋಡುವ ದರ್ಪಣ ಬೇರೆ ಕಂಚಲ್ಲ. ಭಾಂಡ ಭಾಜನ ಒಂದೇ. ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಎನಿಸಿ ತ್ತಯ್ಯಾ. ಅರಿದರೆ ಶರಣ, ಮರೆದರೆ ಮಾನವ. ಮರೆಯದೆ ಪೂಜಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗನ.

೨೨೮. ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳು ಮೈದೆಗೆದರೆ ಗುಳ್ಳೆ, ಗೊರಚೆ, ಚಿಪ್ಪು ಕಾಣಬಹುದು. ವಾರಿಧಿ ಮೈದೆಗೆದರೆ ರತ್ನಂಗಳ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಮನದೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಲಿಂಗವ ಕಾಣಬಹುದು.

೨೭೯. ಅಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯುವ ಬೇಡುವೆನೆ? ಸಂಸಾರಕ್ಕಾ ನಂಜುವೆನಯ್ಯ! ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯ ಬೇಡುವೆನೆ? ಪರಾಂಗನೆಯ ಪಾಪ! ಅಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆನೆ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪದವಿ. ಸಕಳೇಶ್ವರದೇವಾ, ನಾನೇನುವನೊಲ್ಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸಂಗವುಳ್ಳರೆ ಸಾಕು.
೨೮೦. ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳಿಲ್ಲದನಾದಿ ನೀ ನೋಡಯ್ಯ. ಜಪತಪವಿಲ್ಲದ ಮಹಾಮುನಿ ನೋಡಯ್ಯ. ಇಹಪರ ಸುಖದುಃಖಾತೀತನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.
೨೮೧. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮರವೆನ್ನಬಹುದೇ? ಕಾಮಧೇನು ಪಶುವೆನ್ನಬಹುದೇ? ಪರುಷ ಪಾಷಾಣವೆನ್ನಬಹುದೇ? ನಮ್ಮ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನನ ನುಂಗಿದವರೆಲ್ಲ ಮಾನವರೆನ್ನಬಹುದೇ?
೨೮೨. ಶರಣನೆನಿಸಿಕೊಂಬುದು ಅರಿದರಿದು ನೋಡಯ್ಯ. ಸತ್ಯವುಳ್ಳ ಸದ್ಭಕ್ತರೊಳಗಡಗಿದು ತನ್ನ ಕುರುಹು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರದಂತಿರ ಬೇಕು. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೋಷವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು. ಇಂತಪ್ಪ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಯ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಜಿನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವ.
೨೮೩. ಹರಿವ ನದಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಲು. ಉರಿವಗ್ನಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಾಲಗೆ. ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೈ. ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣಂಗೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗ.
೨೮೪. ಬಿಸಜತಂತುವಿನ ಸಂಚದಿಂದ ಮದಗಜ ಬಂಧವಡೆಯಬಲ್ಲುದೇ? ತರಗೆಲೆ ಮುಸುಕಿದಡೆ ದಾವಾನಲ ಕೆಡಬಲ್ಲುದೇ? ಮಂಜನ ಘೌಜು ಸೂರ್ಯನ ಮುತ್ತಬಲ್ಲುದೇ? ನಿಮ್ಮನರಿದಾತಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮ ಲೇಪಿಸಬಲ್ಲುದೇ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ?

(vi) ಮುಕ್ತಿ, ಬಯಲು

೨. ರತಿಯಿಂದ ರತ್ನ, ಗತಿಯಿಂದ ವಾದ್ಯ, ಸದ್ಗತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ನಿರ್ಗತಿಯಿಂದ ವಿರಕ್ತಿ. ಈ ನಾಲ್ಕರ ಮಿತಿಯ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ.

೩. ಲೋಕವಿಡಿದು ಲೋಕವ ಹಿಂಗದಂತಿಪ್ಪೆನು. ಆಕಾರವಿಡಿದು ಸಾಕಾರ ಸಹಿತ ನಡೆವೆನು. ಹೊರಗೆ ಬಳಸಿ, ಒಳಗೆ ಮರೆದಂತಿಪ್ಪೆನು. ಬೆಂದ ನುಲಿಯಂತೆ ಹುರಿಗುಂದದಂತಿಪ್ಪೆನು. ಎನ್ನ ವೇವ ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯಾ, ಹತ್ತರೊಳಗೆ ಹನ್ನೊಂದಾಗಿ ನೀರ ತಾವರೆಯಂತಿಪ್ಪೆನು.

೪. ಮರದೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಮರನ ಸುಟ್ಟಂತಾದೆನಯ್ಯಾ. ಬಯಲ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಳ ನಾಸಿಕವನಸ್ಪಿದಂತಾದೆನಯ್ಯಾ. ಕರುವಿನ ಬೊಂಬೆಯನುರಿಕೊಂಡಂತಾದೆನಯ್ಯಾ. ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಭವಗೆಟ್ಟೆನಯ್ಯಾ.

೫. ಒಳಗೆ ನೋಡಿಹೆನೆಂದರೆ ಒಳಗು ನಿರಾಳ. ಹೊರಗು ನೋಡಿಹೆನೆಂದರೆ ಹೊರಗು ನಿರಾಳ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆವಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರುವಿಲ್ಲ. ನೆಲಹಿನ ಮೇಲಣ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದು ದಿಟವೋ! ನಾರಿವಾಣದ ಕಾಯೊಳಗಣ ತಿಳಲು ಒಡೆಯದೆ ನಿಲಬಲ್ಲರೆ ಜಡವು ಗುಹೇಶ್ವರಾ!

೬. ಕಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೈಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮನ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ, ಮಹಾಂತ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ.

೭. ದಶದಿಕ್ಕು ಧರೆ ಗಗನ ಎಂಬುದ ನಾನರಿಯೆನಯ್ಯಾ! “ಲಿಂಗ ಮಧ್ಯೇ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ” ಎಂಬುದನರಿಯೆನಯ್ಯಾ ಲಿಂಗ ಸೋಂಕಿನ ಸುಖದೊಳಗೆ.

೨೯೧. ಪಂಚಭೂತಸಂಗದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಪಂಚಭೂತ ಸಂಗದಿಂದ ಕರ್ಪುರವಾಯಿತ್ತು. ಎರಡರ ಸಂಗವೇನಾಯಿತ್ತು ಹೇಳಾ ವಾಜ್ಞನಕ್ಕತೀತ ಗುಹೇಶ್ವರಾ !
೨೯೨. ಎರಡೆಂಬರಯ್ಯ ಕರಣದ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರು ! ಎರಡುವನತಿ ಗಳೆದು ಒಂದೆಂಬರಯ್ಯ ! ಕಾಮಿಸುವುದಿಲ್ಲಾಗಿ, ಕಲ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲಾಗಿ, ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲಾಗಿ, ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದಿಲ್ಲಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಯಲೆಂಬುದಿಲ್ಲ.
೨೯೩. ಅರಿದೆನೆಂಬುದು ತಾ ಬಯಲು, ಅರಿಯೆನೆಂಬುದು ತಾ ಬಯಲು. ಅರುಹಿನ ಕುರುಹಿನ ಮರವೆಯೊಳಗೆ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ತಾ ಬಯಲು.
೨೯೪. ಹೊಸ ಮುತ್ತಿನ ಸುಸ್ಪಾಣಿಯಂತೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು. ಸ್ಫಟಿಕದ ಘಟ ದೊಳಗಣ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು. ವಾಯುವಿನ ಸಂಚದ ಪರಿ ಮಳದ ನಿಲವಿನಂತೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನ ಸಂಬಂಧವಿದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ.
೨೯೫. ನೀ ನಾನೆಂಬ ಭಾವವಾರಿಂದಾಯಿತ್ತು ಹೇಳಾ ? ನೀನೆಂಬದು ಅಜ್ಞಾನ. ನಾನೆಂಬದು ಮಾಯಾಧೀನ. ನೀನೆನ್ನದೆ ನಾನೆನ್ನದೆ ಇಪ್ಪ ಸುಖವ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಅರಿಯ ಬಲ್ಲರೆ ಆ ಸುಖವು ನಿಮಗರ್ಪಿತ ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.
೨೯೬. ಲೋಕದ ವಜ್ಞ ಮಜ್ಞ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಯಿತ್ತು. ಏನು ಹತ್ತಿ ತೆಂದರಿಯೆನ್ನಯ್ಯಾ ! ಏನು ಹೊತ್ತಿ ತೆಂದರಿಯೆನ್ನಯ್ಯಾ ! ಗುಹೇಶ್ವರ ನೆಂಬ ಗ್ರಹ ಒಳಕೊಂಡಿತ್ತಾಗಿ ನಾನೇನೆಂಬುದರಿಯೆನ್ನಯ್ಯಾ !
೨೯೭. ನಿಜವನರಿದ ನಿಶ್ಚಿಂತನೇ, ಮರಣವ ಗೆಲಿದ ಮಹಂತನೇ, ಘನವ ಕಂಡ ಮಹಿಮನೇ, ಪರವನೊಳಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮಿಯೇ, ಬಯಲ ಒದಗಿದ ಭರಿತನೇ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ನಿರಾಳವನೊಳಕೊಂಡ ಸಹಜನೇ.

೪. ನೆನಹು ಸತ್ತಿತ್ತು, ಭ್ರಾಂತು ಬಂದಿತ್ತು, ಅರಿವು ಮರೆಯಿತ್ತು, ಕುರುಹುಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಗತಿಯನರಸಲುಂಟೆ? ಮತಿಯನರಸಲುಂಟೆ? ಅಂಗವೆಲ್ಲಾ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಂಗಲೀನವಾಯಿತ್ತು. ಕಂಗಳಂಗದ ಕಳೆಯ ಬೆಳಗಿನ ಭಂಗ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾ.
೫. ಅರಿಯಲಿಲ್ಲದ ಅರಿವು, ಮರೆಯಲಿಲ್ಲದ ಮರಹು, ನೋಡಲಿಲ್ಲದ ಬೆರಗು, ನಿಂದುದು ಕೂಡಲ ಜೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯ ಲಿಂಗೈಕ್ಯಂಗೆ.
೧೦. ಬೆಳಗು ಕತ್ತಲೆಯ ನುಂಗಿ ಒಳಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಆದೆ. ಕಾಂಬ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಳೆದುಳಿದು ನಿಮಗಾನು ಗುರಿಯಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI.

Acc. No.

ಶಬ್ದಕೋಶ

ಸಂ.=ವಚನ ಸಂಗ್ರಹ

ಅ

ಅಕ್ಕೆ	೪೦೨	ದುಃಖ (ಅಕ್ಕೆ)
ಅಗ್ಗವಣ	೧೧	ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರು
ಅಟಮಟ	ಸಂ. ೨೦೯	ಮೋಸ; ವಂಚನೆ
ಅಡರು	ಸಂ. ೩೨	ಏರು; ಹತ್ತು
ಅಡಸು	ಸಂ. ೨೨೫	ಒಡ್ಡು; ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗು
ಅಡಿಯ	೪೩೨	ಸೇವಕ; ದಾಸ; ಶರಣ
(ಹಿಂದಣ) ಅಡವಜ್ಜೆ	೧೮೮	ಹುಟ್ಟು; ಜನನ
ಅಣಕ	೧೭	ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಕಾಡುವುದು; (ಕಾಟ)
ಅತಿಗಳೆ	೧೬೧	ತಿರಸ್ಕರಿಸು
ಅನಾದಿ	೧೧೬	ಚಿಲ್ಲಿಂಗ
ಅನಾಮಕ	೧೩೭	ತಿಳಿಗೇಡಿ; ಅಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವನು.
ಅನ್ನಿಗ (ರು)	೩೬೨	ಅನ್ಯ (ರು); ಬೇರೆಯವ (ರು)
ಅನುವ	೧೨೫	ರೀತಿಯನ್ನು; ಯೋಗ್ಯಮಾರ್ಗವನ್ನು
ಅರತಲ್ಲದೆ	೧೯೩	ಬತ್ತಿಹೋದದ್ದಲ್ಲದೆ
ಅರಸು	೮	ಹುಡುಕು
ಅರಿ	೬,೫೫	ಕಡಿ (ದು ಹಾಕು)
ಅರಿ	೧	ತಿಳಿ
ಅರಿಕೆ	ಸಂ. ೧೬೨	ತಿಳಿವು; ಜ್ಞಾನ
ಅರಿವೆ	೩೨೨	ಜ್ಞಾನ
ಅರುಹು	ಸಂ. ೧೪೫	ಜ್ಞಾನ
ಅಲಸು	೯೩	ಬೇಸರಪಡು; ಆಯಾಸಪಡು
ಅವಗುಣ	೭೬	ಕೆಟ್ಟವನು; ದುರ್ಜನ
ಅಸಂಖ್ಯಾತರು	೨೪೪	ಶರಣರು; ಪುರಾತನರು
ಅಸು	ಸಂ. ೫೫	ಪ್ರಾಣ
ಅಳಲು	೨೨೭	ದುಃಖ

ಅಳುಕು	ಸಂ. ೮೭
ಅಳುಪು	೧೩೪
ಅಳಿಗೊಳಲುಬೇಡ	೨೧೧
ಅಂಗರುಚಿ	೩೦
ಅಂತು (ವ)	೨೫೫
ಅಂಬರ	೪೧

ಅಂಜಿಕೆ
ಅಸೆಪಡು
(ಮಾಯೆಯನ್ನೊಡ್ಡಿ) ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ, ವಂಚಿಸಬೇಡ, ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡ
ದೇಹಕಾಂತಿ
ಎಲ್ಲೆ (ಯನ್ನು); ಅಂತ್ಯ
ಆಕಾಶ

ಆ

ಆಗುಮಾಡು	೨೩೪
ಆಣತಿ	೧೨೫
ಆದ್ಯರು	೧೦
ಆದಿ	೧೧೬
ಆಧಿ	೧೧೯
ಆಪ್ಯಾಯನ	೧೨೨
ಆರಯ್	೧೫೦
ಆರಯ್	ಸಂ. ೨೧೨
ಆಮಿಷ	ಸಂ. ೧೨೬
ಆರೂಢ	೧೬೭

ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿಸುವುದು; ಹದಕ್ಕೆ ತರುವುದು
ಆಜ್ಞೆ; ಆಪ್ತತೆ
ಪುರಾತನರು
ಮಹಾಲಿಂಗ
ಚಿಂತೆ
ತೃಪ್ತಿ; ಅನಂದ
ಆರೈಕೆಮಾಡು; ಕಾಪಾಡು
ಆಲೋಚಿಸು; ವಿಚಾರಿಸು
ಆಶೆ
ಜ್ಞಾನಿ; ಯೋಗಿ; ಸಿದ್ಧಪದವಿಗೆ ಏರಿರುವನು.

ಇ

ಇಕ್ಕೆ	೧೧೨
ಇಲ್ಲವೆ	೩೦೯

ವಾಸಸ್ಥಾನ; ಮನೆ (ಇಕ್ಕೆ)
ತೂನ್ಯ; ಇಲ್ಲದಿರುವುದು

ಈ

ಈರೇಳು	೨೨೮
ಈಳೆ	ಸಂ. ೫

ಹದಿನಾಲ್ಕು
ಕಂಚೀ (ಗಿಡ;); ಹೇರಿಕೆ; ಕಿತ್ತಿಕೆ

ಉ

ಉಚ್ಚಹ	೧೯೯
ಉಪಮಿಸು	೭೩
ಉಪಾಧಿಕ	೧೨೩

ಸಂತೋಷ; ಉತ್ಸಾಹ
ಹೋಲಿಸು
ಸಂಸಾರಿ; ಸಂಸಾರ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನು.

ಉರ
ಉರುವಣೆ
ಉಂಡಿಗೆ
ಉಲುಹು

೯೯
೧೮೦
ಸಂ. ೪೮
೧೨೨

ಎದೆ

ಅತುರ; ಒರಟಾಟ; ರಭಸದ ವರ್ತನೆ
ಮುದ್ರೆ; ಠಸ್ಸೆ
ಮಾತು; ಸ್ವರ

ಎ

ಎಡರು
ಎರಗು

ಸಂ. ೨೨೫
೪೪

ತೊಂದರೆ; ಸಂಕಟ; ವಿಘ್ನ
ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡು; ಬಾಗು

ಏ

ಏಕಾರ್ಥ
ಏರು

೧೪೩
೨೨೦

ಒಂದುಗೂಡುವುದು; ಐಕ್ಯ
ಗಾಯ

ಒ

ಒಕ್ಕುದೆ
ಒಗೆತನ
ಒಚ್ಚತ
ಒಡಲು
ಒಪ್ಪಚ್ಚಿ
ಒರೆತುದು
ಒರೆಯಾವು

೮೪
೨೪೪
ಸಂ. ೧೧೧
೩೮
೭೯
ಸಂ. ೧೧೫
ಸಂ. ೯೩

ಪ್ರಸಾದವನ್ನು; ಶೇಷಾನ್ನವನ್ನು
ಸಂಸಾರ; ಬಾಳುವೆ
ಪ್ರಸನ್ನತೆ; ಸಮಾಧಾನ
ದೇಹ

ಸ್ವಲ್ಪ; ಒಂದು ಭಾಗ
ಒಸರಿತು; ಉಕ್ಕಿತು
ಹಾಲುಕರೆಯುವ ಹಸು

ಓ

ಓಗರ
ಓರಂತೆ
ಓಸರಿಸು

೧೫೦
೧೯೪
೨೪೨

ಅನ್ನ

ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ; ಹಿಗ್ಗು ಕುಗ್ಗುಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಓಲು;

ಔ

ಕಕ್ಕುಲಿತೆ
ಕಡನ
ಕಡಿಯಾಣಿ
ಕಣೆ
ಕರ್ತೃ

ಸಂ. ೮೩
೧೩೪
ಸಂ. ೨೯
೧೪೯
೧೩೫

ಅನುತಾಪ; ಪರಿತಾಪ; ಪ್ರೇಮ; ಆಶೆ
ಸಾಲವನ್ನು

ಗೆಜ್ಜೆ
ಕಲ್ಲುಜೂರು
ಒಡೆಯ; ದೇವರು

ಕರಕಡೆ	೨೧೧
ಕರಿ	೧೫
ಕರಿಗೊಂಡು	೧೧೨
ಕಾಳಿಕೆ	೧೯೪
ಕಿಚ್ಚು	೨೮
ಕಿರುಕುಣ	೯
ಕುಧರ	ಸಂ. ೨೦
ಕುನ್ನಿ	ಸಂ. ೯೨
ಕುರುಡು	೨೩
ಕೂರ್ತು	೨೫೯
ಕೂರದ	ಸಂ. ೪೪
ಕೂಪರು	ಸಂ. ೪೪
ಕೆಯಿ	ಸಂ. ೨೨
ಕೆಡೆವೊಡಲು	ಸಂ. ೬೪
ಕೈದು	೧೯೬
ಕೈವಾರ	೨೫೫
ಕೋಡಗ	ಸಂ. ೨೨
ಕೋಲು	ಸಂ. ೬೦

ಗಡಣ	೧೪
ಗರುವ	೨೨೮
ಗಸಣ	೧೭೩
ಗೋಣು	೬೨

ಘಟ	ಸಂ. ೧೦೩
ಘಟ	ಸಂ. ೧೨೨

ಚುಳುಕು	೨೨೪
ಚೋದ್ಯ	ಸಂ. ೧೬೬

ಬದಳ ಕಡೆಯಾಗಿ ; ಸಿಕ್ಕಷ್ಟವಾಗಿ

ಆನೆ

ಸುಟ್ಟು ಕರಿಕಾಗಿ

ಕಪ್ಪು ; ಅಜ್ಞಾನ ; ಮಲ

ಬೆಂಕಿ

ಕಿರುಬೆರಳು

ಮಣ್ಣಿನ ದಿನ್ನೆ ; ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡ

ನಾಯಿಮರಿ

ಗುರುತು

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ; ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ

ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದವನು ; ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಲ್ಲದವನು

ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರು ; ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರು

ಹೊಲ (ಗದ್ದೆ)

ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ದೇಹ

ಆಯುಧ

ಹೊಗಳಿಕೆ ; ಸ್ತೋತ್ರ

ಕೋತಿ

ಬಾಣ

ಗೆ

ಸಮೂಹ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ; ಪರಮ

ಬರಿಯ ತೊಂದರೆ

ಕುತ್ತಿಗೆ

ಘ

ಮಡಕೆ

ದೇಹ

ಚ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ

ಅಶ್ವರ್ಯ

ಜ

ಜಂಗುಳಿ ೨೧೭ ಗುಂಪು; ಸಾಮಾನ್ಯಜನ

ಡ

ಡಿಂಗರಿಗ ೪೪೧ ದಾಸ; ಸೇವಕ

ತೆ

ತಗದು ಸಂ. ೧೬೭ ಅಡಚಣೆ
ತನೂರುಹ ೩೦ ಮೈಗೂಡಲು
ತವರಾಜ ೧೨ ಸಕ್ಕರೆ
ತಂಡುಲ ೧೯೦ ಅಕ್ಕಿ
ತ್ರನಯನ ೨೮ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು: ಈಶ್ವರ
ತುಡುಗುಣಿ ೬೪ ತೊಂಡು ದನ; ಪೋಲಿ ಅಲೆಯುವ
ನಾಯಿ, ದನ

ತತ್ತಿಗ ೨೨೨ ಸಂಬಂಧಿ, ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುವವನು
ತೆರದು ೬೯ ಬಿಡುವು; ವಿರಾಮ
ತೆರೆ ೨೦೯ ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕು
ತೊಡಕು ೧೭ ತೊಂದರೆ; ಸಮಸ್ಯೆ
ತೊಡರು ೨೩೩ ಸಂಕೋಲೆ; ಅಭರಣ
ತೊರೆ ೧೨ ಹೊಳೆ
ತೊಳಲು ೫ ಸುತ್ತಾಡು

ದ

ದಕ್ಕುರಿ ೩೪೧ ದೊಡ್ಡ ಉರಿ
ದಂದುಗ ೬೬ ತೊಂದರೆ; ದುಃಖ
ದಾಯಗಾರಿಕೆ ೩೯೯ ಲಾಭ ಸಂಪಾದನೆ
ಧಾಸೋಡ ೫೨ ಸೇವೆ
ದುರಿತ ೨೫೬ ಪಾಪ
ದೇಹಾರ ಸಂ. ೧೫೧ ದೇವಾಹಾರ; ದೇವರಿಗೆ ಸೈವೇದ್ಯ

ಧ

ಧಾವತಿ ೨೨೦ ಶ್ರಮ

ನೆ

ನಜ್ಜು	೨೨೭
ನನ್ನಿ	೧೮೪
ನನೆ	ಸಂ. ೯
ನರವಿಂಧ್ಯ	ಸಂ. ೨೬
ನಲ್ಲ	೧೩೮
ನಂಜು	ಸಂ. ೨೨
ನಾರಿವಾಳ	ಸಂ. ೫
ನಿಗಳ	೩೭೯
ನಿಚ್ಚ	೭೯
ನಿಡುಮುಳ್ಳು	೧೯೫
ನಿಧಾನ	೩೭
ನಿಬ್ಬಣೆಗರು	೨೨೨
ನಿರಾಳ	೨೧
ನಿಲವು	೧೯
ನಿರ್ವಾಣ (ನಪ್ಪ)	೧೧೯
ನಿಶ್ಯೂನ್ಯ	೨೧
ನೆಗಳು	ಸಂ. ೧೨೯
ನೆಲಗಟ್ಟು	೧೧೯
ನೆರಸಿ	ಸಂ. ೧೨೦
ನೆಳಲು	ಸಂ. ೧೩೫
ನೇಣು	೧೧

ಪರಸಮಯ	೧೩೪
ಪರಾಕೆ	೨೪೦
ಪವಣಿಸು	೪೦೨
ಪಂಕೆ	೬೫
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಕ	ಸಂ. ೧೩೧

ನಂಬು

ಸತ್ಯ

ನೊಗ್ಗು

ದೇಹಪಂಜರ

ಒಡೆಯ ; ಪತಿ

ವಿಷ

ತೆಂಗು

ಸಂಕೋಲೆ

ನಿತ್ಯ ; ಯಾವಾಗಲೂ

ಉದ್ದವಾದ ಮುಳ್ಳು

ಹುಗಿದಿಟ್ಟ ಹಣ ; ಐಶ್ವರ್ಯ

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ನೆಂಟರು,
ಬೀಗರು

ನಿಷ್ಕಲ ಲಿಂಗ (ತತ್ತ್ವ)

ಸ್ಥಿತಿ ; ನೆಲೆ

ನೋಕ್ಷ (ಪಡೆದವನಾಗುವ)

ನಿಷ್ಕಲ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನದು

ನೊಸಳೆ

ಅಸ್ತಿಭಾರ

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ; ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು

ಮಾಯೆ

ಹಗ್ಗ.

ಪೆ

ಅನ್ಯಮತ ; ಇತರರ ಮತ, ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಹೊಗಳಿಕೆ ; ಹೊಗಳುಭಟ್ಟ

ಜೋಡಿಸು

ಕೆಸರು

ಇಂದ್ರಿಯಾಧೀನನಾದವನು ; ವಿಷಯ
ಲೋಲುಪ

ಪ್ರಸಂಜೆ	ಸಂ. ೨೭	ಸಂಸಾರ
ಪ್ರಸಂಜೆ	೨೪೭	ಸಂಸಾರಿ
ಪಾಸಕ	೨೬	ಬೆಂಕಿ
ಪಾಪಾಣ	೧೭೨	ಕಲ್ಲು ; ಇಷ್ಟಲಿಂಗ
ಪಾಂಸೆ	೧೯೫	ಹಾವಸೆ ; ಪಾಚಿ
ಪುಟ್ಟಳೆ	೨೯	ಬೆಂಕಿ ; ವಿಗ್ರಹ
ಪುಳಕ	೭೭	ರೋಷಪಾಂಡ
ಪೂರ್ವಾರ್ಧಯ	೨೯೧	ಹಿಂದಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ; ಹಿಂದಿನಷ್ಟಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು
ಪೊಣ್ಣು	೭೭	ಹೊಮ್ಮು ; ಉಕ್ಕು
ಫೇಸೆ	೨೪	ಫೆ ನೋರೆ
		ಬ
ಬಟ್ಟೆ	೧೧	ದಾರಿ ; ಮಾರ್ಗ
ಬಣಬೆ	ಸಂ. ೬೮	ಮೆದೆ
ಬರ	೨೨೮	ಕ್ಷಾಮ
ಬರುಕಾಯರು	೨೮೭	ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರು ; ಭವಿಗಳು
ಬರುದೊರೆ	ಸಂ. ೮೮	ಪ್ರವಾಹ
ಬಂಡು	ಸಂ. ೨೪	ಮಕರಂದ
ಬಿತ್ತು	೧೮೧	ಬೀಜ
ಬಿಮ್ಮು	೨೧	ಸೊಕ್ಕು ; ಮಮಕಾರ
ಬುದ್ಧದ	೨೪	ನೀರಗುಳ್ಳೆ
ಬೂಟಕ	೨೫	ರೂಪತಾಳಿದವನು ; ವೇಷಧಾರಿ
ಬೆಳ್ಳಿತ್ತು	೨೨೫	ಬಿಳಿಯ ಎತ್ತು
ಬೆನಹಾರ	ಸಂ. ೧೦೦	ಲೋಕ ನ್ಯವಹಾರ
ಬೆಂತರ	ಸಂ. ೨೮	ಪಿಶಾಚಿ ; ಭೂತ
ಬೆಂಗೋಲು	೨೧೭	ಚಾವುಟ ; ಹೊಡೆಯುವ ಕೋಲು
ಬೇಟ	೨೨೮	ವ್ಯಾಮೋಹ ; ಬಯಕೆ
ಬೇಹ	೧೨೮	ಬೇಕಾದ ; ಅವಶ್ಯಕವಾದ
ಬೈಗು	ಸಂ. ೧೨೭	ಸಂಜೆ

ಭಂಗಗಾರ	೧೩೬
ಭವಭಾರಿ	೩೬೬
ಮರ್ಕಟ	೭೨
ಮಚ್ಚರ	ಸಂ. ೪೨
ಮಚ್ಚು	೨೨೭
ಮಜ್ಜನ	೯೧
ಮಣಿಹ	೩೯೦
ಮನಧಾತು	ಸಂ. ೮೩
ಮರದ ಗೊಟಿಗೆ	ಸಂ. ೭೮
ಮಹ	೧೦೮
ಮಹಂತ	೨೪೧
ಮಾದು	ಸಂ. ೧೩೨
ಮಾರಾಂತಕ	ಸಂ. ೩೫
ಮಾಯಾಪ್ರಪಂಚಿ	೧೦೮
ಮಿಕ್ಕು	ಸಂ. ೫೭
ಮಿಂದು	ಸಂ. ೩೧
ಮಿಂಗುಲಿ	ಸಂ. ೭೯
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ	ಸಂ. ೧೨೫
ಮುಡಿಗಿ	೩೨
ಮುರುಟು	೪೫
ಮೆಲ್ಲಿದು	೨೧೧
ಮೊಟ್ಟೆ	೧೫೮
ಮೊರಡಿ	ಸಂ. ೧೫೬
ರಜ್ಜು	ಸಂ. ೯೪
ರೂದು	೨೯
ಲೆಂಕ	೨೪೮
ಲೋಗರು	೪೬

ಭ

ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ; ಭಂಗಪಟ್ಟವರು
ಹುಟ್ಟುಸಾವುಗಳುಳ್ಳವನು ; ಲಾಕಿಕ.

ಮ

ಕೋತಿ

ಮತ್ಸರ ; ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು
ಮೋಹ ; ಪ್ರೀತಿ

ಸ್ನಾನ

ಸೇವೆ ; (ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ) ಕರ್ತವ್ಯ, ಅಪ್ಪಣೆ
ಮನಸ್ಸಿನ ಧೈರ್ಯ
ಮರಗಳ ಗುಂಪು ; ತೋಪು

ಪರಮಾತ್ಮ

ಶರಣ ; ಜ್ಞಾನಿ ; ಅನುಭಾವಿ

ಇಲ್ಲವಾಗಿ, ಕೊನೆಗಂಡು ; ಮರೆಯಾಗಿ ಮಾಣ್ಡು
ಈಶ್ವರ

ಮಾಯೆಗೊಳಗಾದ ಸಂಸಾರಿ

(ಕೈಗೆ) ಸಿಕ್ಕದೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು

ಸ್ನಾನಮಾಡಿ

ಮೀನುತಿನ್ನುವ, ಕೊಲ್ಲುವ, ಹಕ್ಕಿ ; ಬಕಪಕ್ಷಿ.

ಮೂರು ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು : ಈಶ್ವರ

ತಲೆಯ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ

ಮುದುಡು

ಮೆಲ್ಲು ; ತಿಂದು

ಗಂಟು

ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ

ರ

ಹಗ್ಗ

ರೂಪ

ಲ

ಸೇವಕ

ಲೋಕದವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು

ವ

ವಾಚಾಳ	೧೯
ವಿಕಳ	ಸಂ. ೫೨
ವಿಗರ್ಭಣೆ	ಸಂ. ೮೪
ವಿಸ್ತೃಂದ	೪೨೬
ವೈಶಿಕ	ಸಂ. ೨೭

ಹರಟೆಮಲ್ಲ; ಜಂಬಗಾರ
ವಿರಹ; ಅಗಲಿಕೆ
ನಿಂದೆ; ಗರ್ಹಣೆ
ಚಾಂಚಲ್ಯ; ಸಮತೆ ತಪ್ಪುವುದು
ಕಾಪಟ್ಟಿ; ಮೋಸ.

ಶ

ಶತಗ	ಸಂ. ೧೧೦
ಶಿರಃ ಪ್ರಧಾನರು	೨೨೮
ಶಿವದಾನ	೮೪
ಶೂನ್ಯ	೨೧

ದುಷ್ಟ; ಸುಕ್ಕ; ವಂಚಕ;
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು
ಮಜ್ಜೆಗೆ
ನಿಷ್ಠಲ ಲಿಂಗ.

ಸ

ಸಕಲ ಲಿಂಗ	೧೮೭
ಸಕೀಲ	೧೭೬
ಸಮಧಾತು	೧೭೮
ಸಮನಿಸು	೫೬
ಸಮವೇದಿಸು	ಸಂ. ೯೬
ಸವಣ	೨೪೦
ಸಯವಪ್ಪ	೨೪೪
ಸ್ವಯವಪ್ಪಂತೆ	೧೮೭
ಸಂಗ್ರಾಮ	ಸಂ. ೧೨೧
ಸಂಚವ	೧೪೨
ಸಂದಣಿ	೨೦
ಸಿಡಿಗಂಟಿ	ಸಂ. ೨೦
ಸೀಮೆ	೧೨೫
ಸುರಗಿ	೨೭೭
ಸುರಾಳ	೨೧
ಸುಯಿಧಾನ	೧೨೭

ವೇವರ ರೂಪ, ಗುಡಿಯಲಿಂಗ,
ಮೊದಲಾದುವು
ಸಂಬಂಧ (ಸೂಚಿಸುವ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದ)
ಶಾಂತಿ; ಧೈರ್ಯ
ಒಡಗು; ಉಂಟಾಗು
ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳು; ಒಳಗೆ ಸೇರು
ಜೈನ ಸಂನ್ಯಾಸಿ (ಕ್ಷಪಣ, ಶ್ರಮಣ)
ತಕ್ಕ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ
ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದಂತೆ
ಯುದ್ಧ
ಗುಂಪು
ಗುಂಪು
(?)
ಕೊನೆ (ಮುಟ್ಟಿದವನು); ಮುಕ್ತ
ಕತ್ತಿ
ಮದಾಲಿಂಗ
ಶಾಂತಿ; ಸುಖ

ಸೂಳುನುಡಿ	೧೫	ಸತ್ಯದ, ತತ್ತ್ವದ, ಮಾತು
ಸೂಸಲು	೧೫೯	ಪಕ್ಷಿ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎರೆ
ಸೈವರಗು	೩	ಬಹಳ ಬೆರಗು, ಅಶ್ಚರ್ಯ
ಸೊಣಗ	೩೩೬	ನಾಯಿ
ಸೊನೆಗಾರ	೨೫೪	ಕಟುಕ

ಹ

ಹಕ್ಕಿ	೧೧೨	ಗೂಡು ; ವಿಶ್ರಾಂತಿಸ್ಥಾನ (ಪಚ್ಚಿ)
ಹಣ್ಣೆ	೧೫೯	ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ
ಹದುಳ	೩೬೧	ಕ್ಷೇಮ
ಹಮ್ಮು	೨೧	ಅಹಂಕಾರ
ಹಂದೆ	ಸಂ. ೧೩೧	ಹೇಡಿ
ಹಾರೆ	ಸಂ. ೮೬	ಬಯಸೆನು, ನಿರೀಕ್ಷಿಸೆನು
ಹಾವಿಗೆ	೯೫	ಪಾದುಕೆ
ಹುಯ್ಯಲು	೭೩	ಬೊಬ್ಬೆ ; ಮೊರೆ ; ಗೋಳಾಟ
ಹೆರಸಾರು	೧೪೨	ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು
ಹೆರಹಿಂಗು	ಸಂ. ೧೮೦	ಅಳಿಸಿಹೋಗು ; ಮರೆತುಹೋಗು
ಹೇಳಿಗೆ	ಸಂ. ೧೧೩	ಬುಟ್ಟಿ
ಹೊಟ್ಟು	ಸಂ. ೭೭	ಬೊಬ್ಬೆ ; ಸಿಪ್ಪೆ
ಹೊಡೆಗೆಡೆ	೧೪	ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳು, ಉರುಳು
ಹೊಲಬು	೩೨೧	ನೆಲೆ ; ದಾರಿ
ಹೊಳ್ಳ	ಸಂ. ೭೭	ಜೊಳ್ಳು
ಹೋರಟೆ	ಸಂ. ೨೨೩	ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೋರಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕೆ. ಪಿ. ಹೆಚ್. ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಡಿ. ವಿ. ರಾಮರಾಯರಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ.

PUBLICATIONS OF THE MYSORE UNIVERSITY

I. ENGLISH

		PRICE		
		Rs.	A.	P.
1.	The Mysore Tribes & Castes. By H. V. NANJUNDAYYA. M. A., M. L., C. I. E., and DIWAN BAHADUR L. K. ANANTHAKRISHNA IYER, B.A., M.D. HON. (Bres.). Four Volumes: <i>Volume II, 1928; Volume III, 1930; Volume IV, 1931; Volume I, 1935.</i> Each Volume is profusely illustrated.			
	Volume I			
	Other Volumes each	15	0	0
	Appendix to the Four Volumes of the Mysore Tribes and Castes.	12	8	0
2.	Pramana Samuccaya of Acarya Dinnaga. CHAP. I. By H. R. RANGASWAMI JYENGAR, M.A. ..	3	0	0
3.	Labour & Housing in Bangalore City. By C. NARASINHA MOORTY, M.A., and R. K. SRINIVASAN, M.A. ..	8	0	0
4.	The Munro System of British Statesmanship in India. By K. N. Venkatasubba Sastry, M.A., PH.D., F. R. Hist.s.	3	0	0
5.	Sources of Karnataka History, Vol. I. By S. Srikanta Sastry, M.A.	3	0	0
	Ordinary	3	0	0
	Special	3	8	0
6.	Dvaita Philosophy and Its Place in the Vedanta. By H. N. Raghavendrachar, M.A.	3	0	0
7.	A Grammar of the oldest Kanarese Inscriptions by A. N. Narasimha M.A. L.T. Ph. D.	2	12	0
8.	Theory of Interest. by S. Laxminarasimhan M.A. ..	5	0	0
9.	Metaphysics of value Vol I. by K. R. Sriniva Iyengar M.A.,			

II. KANNADA

(a) General

1.	History of Kannada Language.				
2.	History of Kannada Literature. By Prakthanavimarsa Vichakshana Maha- mahopadhyaya Rao Bahadur R. Narasimha- char, M.A., M.R.A.S.	Each	..	1	0 0
3.	Kannada Kalpidi, Vol. I	Ordinary	..	1	4 0
		Special	..	1	12 0

(b) Mysore University Kannada Publication Series

1.	Harischandrakavyasangraha. Abridged and Edited by T. S. Venkannaiya, M.A., and A. R. Krishna Sastry, M.A.,		0	12	0
2.	Kadambari Sangraha. Abridged and Edited by T. S. Venkannaiya, M.A.		0	12	0
3.	Prabhulingaleeleya Sangraha. Abridged and Edited by M. S. Basavalingayya, M.A., B.L., and M. R. Srinivasa Moorty, B.A.		0	12	0
4.	Sakratishana Koneya Dinagalu. Translation of Four Socratic Dialogues with an Introduction. By A. N. Murty Rao, M.A.	Ordinary	0	12	0
		Calico	1	0	0

5. Sri Ramakrishna Paramahansa. By K. V. Puttappa, M.A.	Ordinary	..	0	12	0
.. ..	Calico	..	1	4	0
6. Rabindranath Tagore. By M. Venkatesa Iyengar, M.A.	Ordinary	..	0	12	0
.... ..	Calico	..	1	4	0
7. Arogya: adara Jnana mattu Sadhana. By J. A. Iswara-Murty, B.A., L.M.S., B.S.C.,	Ordinary	..	0	12	0
.. ..	Calico	...	1	4	0
8. Pamparamayana Sangraha. By Astana Mahavidwan Tirivallur Srinivasaraghavachar and D. L. Narasimhachar, M.A.	Ordinary	..	0	12	0
.. ..	Calico	..	1	0	0
9. Hana Prapancha. By V. Sitharamiah, M.A.	Ordinary	..	0	12	0
.. ..	Calico	..	1	4	0
10. Sanskrit Drama. By A. R. Krishna Sastry, M.A.	Ordinary	..	0	12	0
.. ..	Calico	..	1	4	0
11. Jiva Vignana, By B. Venkatanaranappa, M.A.	Ordinary	..	0	12	0
.. ..	Calico	..	1	4	0
12. Hindu Darsanasara, By Mahamahopadhyaya. Panditaratnam L. Srinivasachar.	Ordinary	..	0	12	0
.. ..	Calico	..	1	4	0
13. Rajanithi, By H Krishna Rao, M.A.	Ordinary	..	0	12	0
.. ..	Calico	..	1	4	0
14. Hadibadeyadharma. By Sri D. Champabai, M.A.	Ordinary	..	0	12	0
.. ..	Calico	..	1	4	0
15. Purana Nama Chudamani. By B. Rama Rao, M.A., LL.B. and Panyam Sundara Sastry Vidwan	Ordinary	..	2	12	0
.. ..	Calico	..	3	4	0
16. Jannana Yasodharacharite, By K. V. Raghavachar, B.A., B.T.	Ordinary	...	0	12	0
.. ..	Calico	..	1	4	0
17. Short History of Greek Philosophy. By K. R. Srinivasa Iyengar, M.A.	Ordinary	..	1	0	0
.. ..	Calico	..	1	4	0
Indian Geology by Y. Nagappa, M.Sc.	Ordinary	..	0	12	0
.. ..	Calico	..	1	4	0

Note—The Publications are Available for Sale

AT

THE ORIENTAL LIBRARY, MYSORE

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI.

Acc. No. ~~1408~~ 402

$$\begin{array}{r} 10 \\ 10 \\ \hline 5 \\ 25 \\ 50 \\ \hline 100 \end{array}$$

